



# જાતેશ્વરો

લેખક

ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ

૧૧. કલાના મૂળમાં જઈએ તો કલા એ એવી પ્રવૃત્તિ છે, જેની પાછળ બહુ ધીરજથી અતિશય મહેનત કરીને માણસો પોતાની વિશિષ્ટ બુદ્ધિશક્તિ અને ચતુરાઈ ખીસવે છે. એ વિશિષ્ટ બુદ્ધિશક્તિ કે ચતુરાઈને પ્રતાપે સમાજની રસવૃત્તિ ઉચ્ચ થાય છે, નીતિ સુધરે છે કે કંઈવધારે ઉપયોગી સાધન સમાજના હાથમાં આવે છે.

૧૨. કલાઓનો મહાન હેતુ આપણા આત્માનું દર્શન કરવાનો છે, અને આત્માના મહાન ગુણો આપણને પ્રાપ્ત કરાવવાનો છે; જેથી આપણે મનુષ્યો પણ ભગવાન જેવા ઉચ્ચ, શક્તિમાન, જ્ઞાની, આનંદી ને કદયાણુકારી થઈ શકીએ.

૧૩. કલાના સેવનથી આપણી હૃદયો બળવાન બને છે, બુદ્ધિ ને વ્યવહારનો મેળ મેળવાય છે, ભાગણીઓ શુદ્ધ થાય છે, અને છિન્નબિન્ન થતું જીવન પાછું નીરોગી ને સૌંદર્ય મહાળુ કરી શકે એવું તેજસ્વી બને છે.

૧૪. દરેક પ્રવૃત્તિનું કંઈ ખાસ વ્યક્તિત્વ હોય છે, અને કંઈ થઈ સંદેશો આપવાનો હોય છે. આપણું ખાસ વ્યક્તિત્વ અને ખાસ સંદેશો શા છે તે આપણી કલાઓનું અવલોકન આપણને જરૂર સમજાવી શકે એમ છે.

(આ પૂનઃકલમમાંથી)

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ ]

અનુક્રમાંક ૨૬૪૬૬

કિંમત ૪-૮-૦

ગ્રંથનામ ડાનાને ચરણે

વર્ગિક ૫૦૪



આદર્શ

# કાપાલેચરહો

: લેખક :

જાન્ય. દિ. ૧૯૫૬



સંપાદક  
આદર્શ પુસ્તક ભંડાર  
અમદાવાદ  
ડિસેમ્બર, '૪૭

પ્રકાશક  
નટવરલાલ માધવલાલ શેઠ  
શેઠનું ફળિયું. નસવાડી  
નસવાડી રોડ

૨૮૦૪  
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ પ્રશાસન  
અમદાવાદ  
ગુજરાત કોપીરાઈટ-સંગ્રહ  
૨૬૪૬૬

પ્રધાન વિકેતા  
જીવન સાહિત્ય મંદિર  
૪૦૪, કાલ્યાણેવી રોડ, મુંબઈ ૨  
ગાંધી રોડ, અમદાવાદ

મુદ્રણ ૩. ૪-૮-૦

મુદ્રક : અનુરભાઈ રાનાભાઈ પટેલ, 'શ્રી મહેન્દ્ર મુદ્રણાલય'  
મામાની હવેલી, શાક માર્કેટ, અમદાવાદ

श्री रविशंकर भ. रावणने •

## લેખકના ઇતર પુસ્તકો

- નાના હતા ત્યારે
- રસદર્શન
- આરોગ્ય : તનનું, મનનું, દેશનું
- જીવનસંગીત
- હિન્દુ જીવન
- પાપીની દશા
- સ્વાખ્યાય
- હિંદના આચાર્યો [ સંપાદન ]

## હવે પછી

- મારી સૌન્દર્યયાત્રા
- મોટા થયા પછી

## અનુક્રમ

નિષ્પ	પૃષ્ઠાંક
ચિત્રાનુક્રમ ...	૮
પ્રકાશકનું નિવેદન ...	૧૦
લેખકનો પરિચય શ્રી ર. મ. રાવળ ...	૧૧
૧. શિદ્ધ અને સ્થાપત્ય ...	૧૬-૨૨૧
વિભાગ [૧]	
(૧) સાંચી ...	૨૦-૫૪
જ્ઞાન થયાનો પ્રસંગ ...	૩૨
નિર્વાણ ...	૩૫
રામગ્રામના સ્તૂપનાં દર્શન કરવા અશોક	
રાજની સવારી...	૩૬
છટોત જાતક ...	૩૬
બુદ્ધનાં અસ્થિને માટે થયેલી લડાઈ ...	૩૭
ધર્મચક્રપરિવર્તન ...	૩૮
બોધિસત્ત્વના વાળની પૂળ ...	૩૯
કપિલવસ્તુ પાસેનો અમત્કાર...	૪૨
માંકડાએ ભગવાનને મધનો પ્યાલો હતો એ દેખાવ	૪૩
આવસ્તીનું જૈતવન ...	૪૩
પૂર્વ દરવાજો ...	૪૪
વચલા તોરણનો પાછલો ભાગ ...	૪૪
જમણા સ્તંભનો આગલો ભાગ ...	૪૫
ઉરુવેલાના અગ્નિમંદિરમાં બુદ્ધ મેળવેલી જીત...	૪૫
પશ્ચિમ દરવાજો...	૪૬
(૨) ગયાજી ...	૫૪
(૩) સારનાથ ...	૫૬
(૪) સુપારા ...	૫૭
(૫) મૃતિઓ ...	૫૯

(૬)	જાવા-સુમાત્રા	...	...	...	૬૦
(૭)	ગાંધાર-ખોતાન	...	...	...	૬૨-૮૦
	અફઘાનિસ્તાનની આર્યતા	...	...	...	૬૨
(૮)	ટિબેટ	...	...	...	૮૦
(૯)	ઈલોર-અજંતા	...	...	...	૮૧-૮૬
	નિવૃત્ત અને પ્રવૃત્ત રૂપો	...	...	...	૮૨
	ભક્તિરૂપે	...	...	...	૮૬
(૧૦)	મહાઅલ્લિપુર	...	...	...	૮૬
(૧૧)	અમરાવતી	...	...	...	૮૯
(૧૨)	ભુવનેશ્વર	...	...	...	૯૦-૯૪
	રાખાલદાસ બેનરજી	...	...	...	૯૨
	ભુવનેશ્વરનાં પાર્વતી	...	...	...	૯૩
	પાંચાલીનું રુદ્રન	...	...	...	૯૪
(૧૩)	લેંડાધાદ	...	...	...	૯૪-૯૯
(૧૪)	ખાજુરાવ	...	...	...	૯૯
(૧૫)	કણ્ઠીટક	...	...	...	૯૯
(૧૬)	વિજયનગર	...	...	...	૧૦૦
(૧૭)	તામિલનાડ	...	...	...	૧૦૦
(૧૮)	બદામી	...	...	...	૧૦૧
(૧૯)	મહીશુર	...	...	...	૧૦૧
(૨૦)	દક્ષિણ ભારત	...	...	...	૧૦૨-૧૦૨
	શ્રમણબેલગુલ	...	...	...	૧૦૩
	બેલુર-હાલાખીડ	...	...	...	૧૦૬
	દેવનગરો	...	...	...	૧૧૦
	મદુરા	...	...	...	૧૧૬
	ખીજાં તીથો	...	...	...	૧૧૯
	દેવોને સજીવન કરવા છે...	...	...	...	૧૨૧
	ત્રીજું નેત્ર કીધડી જશે...	...	...	...	૧૨૨

(૨૧)	તાજમહાલ	...	...	...	૧૨૨
(૨૨)	કાશી	...	...	...	૧૨૪

### વિભાગ [૨]

(૨૩)	ગુજરાત	...	...	૧૨૬-૧૮૪
	અશોકના શિલાલેખો, તારંગા ઇત્યાદિ	...	...	૧૨૬
	અમરેલી	...	...	૧૩૦
	જૂની પ્રતિમાઓ	...	...	૧૩૦
	દેવવાડા	...	...	૧૩૧
	પાટણ	...	...	૧૩૪
	મોદેરા	...	...	૧૩૪-૧૪૨
	સૂર્યપૂર્ણ	...	...	૧૩૬
	મૂર્તિઓથી ઘડાતાં માનસ	...	...	૧૩૮
	વજ્રમુદ્રિ પહેલવાનો	...	...	૧૩૯
	મોદેરાના પથ્થરો	...	...	૧૪૧
	સોમનાથ પાટણ, વગેરે	...	...	૧૪૨
	પાલીતાણા	...	...	૧૪૩
	રાણપુર	...	...	૧૪૩
	લાકડાની કાતરણી	...	...	૧૪૪
	કલામય વાતાવરણ	...	...	૧૫૦
	અમદાવાદ	...	...	૧૫૨-૧૭૫
	સ્વસ્તિકનગર	...	...	૧૫૪
	અમદાવાદ પહેલાંની મૂર્તિઓ	...	...	૧૫૪
	આશાવલ્લ અને કલ્યાણી	...	...	૧૫૫
	અહમદશાહ	...	...	૧૫૫
	ગુમ્મા મસ્જિદ	...	...	૧૫૬
	સરખેજ	...	...	૧૫૬-૧૬૨
	બૂલતા ટોડા	...	...	૧૬૦

શિદ્ધીઓનો પ્રેમ	...	...	૧૬૨
કાંકરિયું	...	...	૧૬૩
સિપ્રી	...	...	૧૬૩
મહમદ બેગડો	...	...	૧૬૪
લાલ દરવાજાની બાજીઓ	...	...	૧૬૪
અડાળજી	...	...	૧૬૫
મુગલ સમય	...	...	૧૬૬
દરિયાખાનનો ધુમ્મટ	...	...	૧૬૬
અદારમી સદીની આસપાસ	...	...	૧૬૭
સ્વામીનારાયણ	...	...	૧૬૮
હઠીસિંહ	...	...	૧૭૦
વર્તમાન કલા	...	...	૧૭૨
ડબોઈ	...	...	૧૭૬
ગૂજરાતની સંસ્કૃતિની સરહદ	...	...	૧૮૩
(૨૪) રજપૂતાના	...	...	૧૮૪
(૨૫) દિલ્હી-આગ્રાની કલાત્મકતા	...	...	૧૮૬
(૨૬) બાંધકામમાં માનુષી ભાવ	...	...	૧૮૮
[વિભાગ [૩]]			
(૨૭) નાલંદા	...	...	૧૯૧-૨૧૪
વિદ્યાપીઠો	...	...	૧૯૧
રામગઢ કોંગ્રેસ	...	...	૧૯૧
જવાનો રસ્તો	...	...	૧૯૨
નાલંદાનાં ખંડેર	...	...	૧૯૨
ઇતિહાસ	...	...	૧૯૪
કુલપતિ અને આચાર્યો	...	...	૧૯૫
રાજ્ય-આશ્રય	...	...	૧૯૫
ધુએનસંગ	...	...	૧૯૬

હર્ષવર્ધન	...	...	...	૧૯૬
અભ્યાસક્રમ	...	...	...	૧૯૭
પુસ્તકાલય	...	...	...	૧૯૮
વિદ્યાર્થીઓનું ચારિત્ર્ય	...	...	...	૧૯૮
કીર્તિ	...	...	...	૧૯૮
મોક્ષદેવ	...	...	...	૧૯૯
ચિસ્ત	...	...	...	૧૯૯
પ્રતાપી સ્નાતકો	...	...	...	૨૦૦
પ્રોફેસરો	...	...	...	૨૦૧
માનસોત	...	...	...	૨૦૨
આધ્યાત્મિક મૂર્તિઓ	...	...	...	૨૦૪
સંપ્રહસ્થાન	...	...	...	૨૦૫
વિદ્વાનો વીર હતા	...	...	...	૨૦૬
વિષવૃક્ષ	...	...	...	૨૦૭
તામ્રપત્રો	...	...	...	૨૦૭
શિલાલેખો	...	...	...	૨૦૮
ઈંટો પર કાતરેલા લેખો	...	...	...	૨૦૯
મુદ્રાઓ	...	...	...	૨૧૦
સિક્કા	...	...	...	૨૧૧
સુશોભન માટે કારેલી ઈંટો	...	...	...	૨૧૧
માટીનાં વાસણ, કોડીઓ વગેરે	...	...	...	૨૧૧
મૂર્તિઓ	...	...	...	૨૧૨
પુણ્ય	...	...	...	૨૧૪

### વિભાગ [૪]

(૨૮) સુવર્ણદ્વિપ	...	...	૨૧૫-૨૨૧
૨. ભારતેતર દેશની કલાઓ	...	...	૨૨૨-૨૭૬
કલા	...	...	૨૨૩



ચીનની કલા ...	...	...	૨૨૭
જાપાનની કલા ...	...	...	૨૪૫
ઈરાનની કલા ...	...	...	૨૭૭
૩. પ્રકીર્ણ કલા ...	...	...	૨૭૬-૨૮૨
નૃત્યકલા ...	...	...	...
ચિત્રો સંબંધી ટિપ્પણ ...	...	...	૨૮૨
સૂચિ ...	...	...	૨૮૪

### ચિત્રાનુક્રમ

[નોંધ : ૧. કાઉંસમાં મૂકેલા આંકડા ચિત્રનો જે પૃષ્ઠ સાથે સંબંધ છે તે પૃષ્ઠ સૂચવે છે.]

[૨. વધુ માહિતી સારુ 'ચિત્રો સંબંધી ટિપ્પણ ૫. (૨૮૨) જુઓ.]

પૃષ્ઠની સામે

- ૧૬ સારનાથમાંની ભગવાન યુદ્ધની મૂર્તિ (૫૭)
- ૧૭ જળાશય આગળ (જાવાનું શિલ્પ) (૨૧૯)
- ૩૨ ૧. મોઢેં-જો-ડોરોમાંથી મળેલા શિલ્પનો એક નમૂનો (૧૮);  
૨. નટરાજ (૧૧૫)
- ૩૩ સાંચીના સ્તૂપના પથ્થરનાં તોરણદ્વાર પરનું ભારકર્ણ (૩૧)
- ૮૮ ૧. મહાબલિપુરમાં 'ભીમનો રથ' નામનું મંદિર (૮૭);  
૨. સાંચીનો સ્તૂપ (૨૪); ભુવનેશ્વરના મંદિરમાંની પાર્વતીની મનોહર મૂર્તિ (૯૩)
- ૮૯ ભુવનેશ્વર (૯૦)
- ૧૧૨ મદુરામાં મિનાક્ષી-મંદિરનું ગોપુરમ્ (૧૧૭)
- ૧૧૩ મદનકાય(નતંકી)ની લાવણ્યભરી મૂર્તિ (૧૦૬)
- ૧૨૦ ૧. ગયાજીમાંનું ગુપ્ત સમયનું યુદ્ધમંદિર (૫૪); ૨. કાંકરોલીમાં રામસાગર પરનો આરસનો એવારો (૧૮૪)
- ૧૨૧ હોળીડના જનકેશવના મંદિર ઉપરનું સમૃદ્ધ ભારકર્ણ (૧૦૬)

- ૧૨૮ મોઢેરાનું પ્રાચીન ખંડિત સૂર્યમંદિર (૧૩૫)
- ૧૨૯ સિદ્ધપુરના રુદ્ર મહાલયનો એક અવશેષ (૧૧૩)
- ૧૪૪ રાણી રૂપમતીની મસ્જિદ : અમદાવાદ (૧૬૪)
- ૧૪૫ અમદાવાદમાં સીદી સૈયદની મસ્જિદની જાણી (૧૬૪)
- ૧૬૦ શાહઆલમના રોજનું સુંદર દ્વાર (૧૫૮)
- ૧૬૧ યમુનાતીરે તાજ (૧૨૨)
- ૨૧૬ પ્રજાપારમિતા [સરસ્વતી] (૬૬)
- ૨૧૭ ભારતીય સ્થાપત્યમાં મંદિરોનાં શિખરોનાં વિધવિધ રૂપો :  
(ડાબી બાજુએથી ક્રમશઃ ગણતાં) ૧. ગુપ્ત સમયનું ગયાળનું  
બુદ્ધમંદિર (૫૪); ૨. ખજુરા(માલવા)નું ચાલુક્ય સમયનું શિવ-  
મંદિર (રજપૂત, ગૂજરાત કલા) (૧૮૩); ૩. સાતમી સદીનું  
ઓરિસ્સાનું ભુવનેશ્વરનું મંદિર (૯૦); ૪ દક્ષિણનાં ગોપુરમ  
ઘાટનાં શિખર (૧૦); ૫. ચિત્તોડગઢમાંનું મીરાંનું મંદિર  
(ચાલુક્ય-ગૂજરાત કલા) (૧૮૪); ૬. રથ ઘાટનું ૬. હિંદનું  
મહાબલિપુરનું મંદિર (૮૭)
- ૨૩૨ દરીયાઈ વનસ્પતી અને સોનેરી માછલીનાં ચિત્રોવાળું ચીનાઈ  
માટીનું અપ્રતિમ કારીગરીવાળું ખેમૂલ વાસણ (૨૩૬)
- ૨૨૩ ચીનની કલામાં એક દૃશ્યચિત્ર (૨૩૦)
- ૨૪૮ ૧. જાપાની પ્રજામાં કલા અને ઊર્મિ પ્રેરનાર પંખા ઉપરનું  
ઝાડની ડાબી અને પંખીનું વિશિષ્ટ ચિત્ર; ૨. ચીની  
પ્રજાની જીવન કિલ્લુકીના પ્રતીકસમા ડ્રેગન-મકરસર્પ (૨૨૮)
- ૨૪૯ સમુદ્રતરંગ : જાપાની કલાકાર હોકુસાઈનું જગવિખ્યાત ચિત્ર
- ૨૭૨ ૧. પાંખોવાળું હરણુ- IbeX-(ઈરાન : એકેમિનિડ સમય);  
૨. ઉગ્મણી (ઈરાન : ૧૬મી સદી)
- ૨૭૩ પેગંબર સાહેબનું સ્વર્ગારોહણ (ઈરાન : ૧૬મી સદી)

## પ્રકાશકનું નિવેદન

● આપણા સુપ્રસિદ્ધ મહાસભાવાદી કાર્યકર, વિદ્વાન લેખક અને વિખ્યાત કલાવિવેચક શ્રી ડૉ. હરિપ્રસાદ વજરાય દેસાઈનું ‘કલાને ચરણે’નું આ પુસ્તક પ્રગટ કરતાં અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ.

● ‘કલાને ચરણે’માં ડોક્ટર સાહેબના ચીન, જાપાન, ઈરાન ઇત્યાદિ વિષ વિષ દેશોની કલાઓના, અને ભારતીય કલા તેમ જ અફઘાનીસ્તાન, જવા-સુમાત્રા—બાલી, ટિમેટ વ. પાડોશી દેશોની કલાઓ ઉપર ભારતીય કલાની અસરના તલસ્પર્શી અભ્યાસનો નીચોડ છે. નૃત્યકલા પર પણ મનનીય વિચારો ડોક્ટર સાહેબે અહીં દર્શાવ્યા છે. આવું ઉપયોગી પુસ્તક અમને પ્રસિદ્ધિ અર્થે આપવા સારું અમે ડોક્ટર સાહેબના અત્યંત આભારી છીએ.

● ગૂજરાતી સાહિત્યમાં નવી ભાત પાડતાં આવાં સુંદર-ઉપયોગી પ્રકાશનો ગૂજરાત સહર્ષ આવકારશે, એવી આશા છે.

● પુસ્તકમાં છપાયેલ ચિત્રોના કેટલાક ખ્લોકોનો ઉપયોગ ‘મેસર્સ’ અનડા બુક ડિપો,’ ‘કુમાર કાર્યાલય લિ.’ ‘ગૂજરાત સાહિત્ય સભા, અમદાવાદ’ના સૌજન્યના કૃણરૂપે છે. એ સંસ્થાઓનો અમે અત્રે આભાર માનીએ છીએ.

## લેખકનો પરિચય

વાંચકો આ ગ્રંથનાં પ્રકરણો શરૂ કરે તે પહેલાં તેના લેખકનો યોગ્ય પરિચય મેળવી શકે તો આ પુસ્તકની સાર્થકતા વધુ થાય એમ ધારી લેખકના માનસનું દર્શન આપવાનું મને યોગ્ય લાગે છે.

ડૉ. હરિપ્રસાદ વજ્રરાય દેસાઈ મારા મુરબ્બી બંધુજન અને મારી પૂજ્ય વ્યક્તિ છે. તેમના સમાગમમાં ૨૬ીં વર્ષોથી હું દેશભક્તિ, જનસેવા અને આત્મવિકાસના અનેરા પાઠો શીખ્યો છું, અને ઘણા માણસો જાણી કે સમજી શક્યાં નથી એવા એમના આંતર માનસનાં શુભસુંદર દર્શન પામ્યો છું. જેઓ એમના આત્મ-જનો છે તે બધા તેમને 'મોટાભાઈ'ના નામથી જ સંબોધન કરે છે; બીજાઓ શિષ્ટાચાર પ્રમાણે તેમને 'ડૉક્ટર હરિપ્રસાદ' તરીકે પીછાને છે.

ડૉક્ટર તરીકે તેમણે મોટી ઉપાધિઓ(ડિગ્રીઓ) સંપાદન કરી નથી, પણ બહુ જ ધીરજથી અને પ્રમાણિકપણે તેમણે ધંધા ચલાવી દરદીઓમાં એક પ્રકારની શ્રદ્ધા અને સહભાવ ઉત્પન્ન કર્યા છે. ઘણા દરદીઓને તેમની હાજરીથી જ આશ્વાસન અને આશા મળે છે, એવો મારો અંગત અનુભવ છે.

પરંતુ, દાકતરી ધંધા એ તો એમનો સાંસારિક વ્યવહાર છે. એમની સાચી જીવનભાવના તો સ્વાસ્થ્ય, દેશસેવા અને તત્ત્વદર્શનની છે.

એ ત્રણેય ગુણોની ઉપાસનાથી એમને સંસારમાં સૌંદર્યદર્શનની સ્વાભાવિક દ્વલપ્રાપ્તિ થઈ છે.

એમની આરોગ્યસાધના તો ગૂંજરાતને દૃષ્ટાંતરૂપ છે. વિદ્યાર્થી-જીવનમાંથી જ એમણે શરીર ખૂબ કસ્યું હતું, અને વિદ્યાર્થીજીવનના આરંભમાં ખર્ચ કાઢવા સારું એ વ્યાયામશિક્ષક પણ થયા હતા. પ્રાતઃકાળે વહેલા ઊઠી શરીરને યોગ્ય વ્યાયામ આપવો એ એમની

આજીવન દિનચર્યાનો નિયમિત પ્રકાર છે, અને આજે અડસઠ વર્ષની પાકી ઉંમરે પણ એમાં સ્પષ્ટતા પડવા દેતા નથી. એટલે જ આજે તેઓ એક જુવાન માણસ જેટલી રુચિ, નિદ્રા અને સ્ફૂર્તિ ભોગવી રહ્યા છે તેમાં પણ બહુ જ થોડા યુવાનો એમની બરાબર ઊતરી શકે. એમણે ધંધાની પ્રવૃત્તિને અંગે કદિ ધોડાગાડી કે મોટરની સહાય લીધી નથી. એમની ત્રીસ વર્ષની જૂની સાયકલ ગમે તેટલે દૂર, ગમે તે વખતે, એમની સમયસર હાજરી માટે વફાદાર અને સહિષ્ણુ નાવડી છે. સાયકલની એમની પરિક્રમા રોજની સરેરાશ બારથી સોળ માઈલની થતી હશે. અપવાદરૂપે વીશપચીસ માઈલ પણ થતા હશે. છતાં, કોઈ પણ વખત એમણે ચાક કે ગ્લાનિ બતાવ્યાં નથી. એ સાયકલને ધન્યવાદ આપતા એમણે કહ્યું છે કે, તેના વડે તે કોઈના ઓશિયાળા થયા વિના બધા પ્રસંગો, સભાઓ અને સેવાની તકો સાચવી શક્યા છે, અને આજ સુધી વાહનખર્ચમાં લગભગ હજારો રૂપિયાનો બચાવ થયો છે. આવી તંદુરસ્તી અને સ્ફૂર્તિને લીધે જ તેઓ જીવનના અનેક પ્રસંગોનો લાભ ઉઠાવી શક્યા છે. એમની ખીમારી તો કોઈએ જાણી નથી. અને, ‘હરેક વખતે હાજર હોમે નગરનાં સડું નરનાર’ એ કહી એમને બરાબર લાગુ પડે છે.

એમના આરોગ્યની ટૂંચી માત્ર શરીરસ્વાસ્થ્યમાં નથી. એમનો સ્વભાવ અને વર્તન બહુ જ ઉત્સાહપ્રદ અને આનંદપૂર્ણ રહે છે. એમની જ્યાં હાજરી હોય ત્યાં એપાંચ મિનિટ માટે પણ એક હારયનું મોજું લાવ્યા વિના તે રહી શકતા નથી. પોતાની કે કોઈની વાત કરતાં એકાદ ટચકું એવી રમૂજ બાણમાં લગાવે કે ગંભીર મોં પણ ખુસી જાય, અને વાદળોમાંથી સૂર્ય દેખાય તેવી આનંદની ત્રણક બધાંનાં મોં ઉપર આપ્તી દે. શોકમાં પડેલા કે થાકેલા મિત્રો અને સંબંધીઓના તે વિશ્રામસ્થાન સમા છે. સ્વજનો અને મિત્રો માટે એમની નિઃસ્વાયે પ્રીતિ અને સેવા એ તો એમનો સ્વાભાવિક ગુણ છે. એમણે બહુ દ્રવ્યપ્રાપ્તિ નહિ કરી હોય, પણ

એમના માટે ભાવ ધરાવતું બહોળું સ્નેહીમંડળ તો એમના જીવન-સાક્ષ્યના ૫૪૪૩૫ છે.

દેશભક્તિ અને જનસેવા એમના જીવનમંત્રો છે. સક્રિય સેવા અને સ્વાર્પણ વિનાની દેશભક્તિ લૂખી છે, એવો એમનો સિદ્ધાંત છે. અમદાવાદમાં ગંદકી, રોગ અને દુર્બળતા જોઈને એમનું હૈયું બળે છે. શહેરની સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય માટે જેટલા શક્ય તેટલા પ્રયત્નો જાતે અને બીજાઓના સહકારથી તે કરી છૂટયા છે. અમદાવાદમાં દેશભક્તિની કંઈ બંધાવનારાઓની પહેલી હરોળમાં તે બિરાજે છે. બંગાળમાં એમણે દાકતરી શિક્ષણ લીધેલું, એટલે ત્યાંથી જ એ સ્વદેશસેવાની દીક્ષા લઈ આવેલા, અને ઈ. સ. ૧૯૦૫ના જમાના પછીનું એમનું દવાખાનું એ વખતના ચળવળિયાઓનું ધામ ગણાતું. દેશભક્તિની ગંધ પણ આભડછેટ બની હતી તે વખતથી એમણે સ્વદેશીયત લીધેલું. પૂજ્ય ગાંધીજી અમદાવાદમાં આવ્યા ત્યાં સુધી અમદાવાદના રાષ્ટ્રિય આંદોલનોનું તે મધ્યમિંદુ હતા. પછીનો ઇતિહાસ તો જાણીતો છે. ગાંધીજીની સૂચનાથી એમણે અમદાવાદ યુનિસિપાલિટીમાં રહી શેરીએ શેરીએ, બંગા કામદારોનાં ટોળાં સાથે, આદર્શ સફાઈના પદાર્થ પાડે બતાવ્યા. આમ, એમણે સૌંદર્યની પૂર્વ પીઠિકાએ સ્વચ્છતા અને પવિત્રતાની ભૂમિકા રચી.

રાષ્ટ્રિય ભાવના પ્રસારવા એમણે ગીતો ગાતા મંઘ ગીભા કર્યા, અને રાષ્ટ્રિય સાહિત્યનો પણ પ્રારંભ કર્યો. જીવનને સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવે એવાં પુસ્તકો વાંચી જાને કેટલાક તરજૂમા કર્યા. સાક્ષરો જ લખે ત્યારે જ પુસ્તકો અને એવી રાહ જોયા વિના જે કંઈ સમય મળતો તેમાં તેમણે સાહિત્ય ખૂબ ખેડ્યું, અને સ્વપ્રધા-સથી જ તેઓ ગૂંજરાતના એક પ્રસિદ્ધ સાહિત્યસેવક બન્યા છે. એમની આરોગ્યનો ભાવના અને જ્ઞાનપિપાસાએ જ તેમને નિર્મળ સુંદરતા તેમ જ કલાના આશક બનાવ્યા છે. તેમના ઘરમાં દેશ-ભક્તોની છબિઓ અને એની નિર્મર્ગનાં દ્રશ્યો રાખવાનો તેમને બહુ શોખ

હતો. તેમાંથી ધીરે ધીરે તેઓ ભારતીય કલાનાં સ્વરૂપો તરફ આકર્ષાયા, અને તેના પરમ ભક્ત, પ્રશંસક અને પ્રચારક બની ગયા છે. આજે ભારતની કલાના જળ્પર સમર્થનકાર તરીકે તેઓ ગૂજરાતમાં જાણીતા થયા છે. નિર્મળ જીવનદ્રષ્ટિ અને ભાવિક હૃદયથી તેઓ સંસારની સર્વ પ્રવૃત્તિ નિહાળવા ઉત્સુક હોય છે. એટલે, જીવનમાં જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે તેમને એવી તક મળે ત્યારે તે ચૂકતા નથી. હિન્દનાં શિલ્પસ્થાપત્યમાં તેમણે હિન્દની સંસ્કારમૂર્તિને જોઈ. એટલે તેનો અભ્યાસ અને ચિંતન તેમના સહજ વિષય બન્યા છે, અને એ માટે તેમણે પ્રવાસની એકે તક ગૂમાવી નથી, અને જાણકાર વિદ્વાનો તેમ જ ગ્રંથોનો ખૂબ જ ગાઢ પરિચય કર્યો છે.

હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી અને કરાંચીથી કલકત્તા સુધી તેમણે કેટલાં ય પ્રાચીન સ્થળો અને શિલ્પધામો જોઈ નાંખ્યા છે, અને પ્રસિદ્ધ કલાકારોનો અંગત સમાગમ પામી તેમનાં જીવન અને કૃતિઓ ઉકેલવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

ડૉક્ટર સાહેબના અનેક પ્રવાસોમાં સાથે રહેવાનું સદ્ભાગ્ય મને મળ્યું છે, અને તે વખતે તેમનામાં પ્રકટતી રસસમાધિ ને આનંદનો ભાગીદાર બન્યો છું. 'નહિ એસો જનમ વારંવાર !' દરેક પ્રસંગે એ કહી ગાતાં ગાતાં પ્રભુએ આપેલી ધન્ય ક્ષણ એમણે ભોગવેલી છે. તેઓ કદી એમની જિજ્ઞાસા અને અહોભાવવૃત્તિ શિથિલ થવા દેતા નથી. વળી, કોઈ વાર એવી તકો વખતે વિમુખ બનતા નથી. તેઓ મળેલ સમયનો પૂરો કસ ખેંચી લે છે. અનેક વખતે હું સાથે હતો તે વખતે મારું મન જરા નરમ તબીયતથી કે કોઈ બીજી મુસીબતથી પાછું હટતું તે વખતે તેમનો આશાવાદી અને ઉત્સાહી સ્વભાવ હિંમત, આશ્વાસન અને બાંધધરી આપતો મને આગળ ખેંચી જતો, અને પરિણામ તો ઉભયને જીવનપર્યંત યાદ રહે એવી ધન્ય સ્મૃતિઓ જ બનતી.

દેશજનગૃતિ માટે તેમણે વક્તૃત્વશક્તિ કેળવી; અને વાંચન, અનુભવ અને અવલોકનથી તેમણે તેને સમૃદ્ધ અને રસપ્રદ બનાવી છે. ગૂજરાતના લોકપ્રિય વક્તાઓમાં ડોક્ટર હરિપ્રસાદનું નામ મોખરે છે. ‘સાહિત્ય પરિષદ’ હોય, ‘કલા પરિષદ’ હોય, ‘સંગીત પરિષદ’ હોય, ધર્મસભા, કોંગ્રેસ યા મ્યુનિસિપાલિટીની અંધારણીય ચર્ચા હોય ત્યાં વક્તાઓમાં તેમને આગળ લાગ્યા વિના ભાગ્યે જ સમા સંતોષ પામે છે, અને તેમણે એ દરેક પ્રસંગ માટે બહુ પરિશ્રમપૂર્વક મેળવેલા જ્ઞાન અને સમાચારોને લાભ જનતાને આપ્યો છે. આવી રીતે બધા પ્રસંગોમાં તેમનાં મંતવ્યો, રમૂજો અને સૂચનાઓ તેઓ પ્રસારતા જ રહ્યા છે. તેથી મિત્રો તેમને ‘દૂધીચણુની દાળનું સાક’ કહે છે, એટલે કે તે બધા જમણુમાં ભળી જાય છે, અને સ્વાદુ લાગે છે.

ગૂજરાત અને હિંદ તેમને મન જીવંત બાવનાઓ છે. તેનાં સુખ અને દુઃખ તેમના પર તીવ્રપણે અસર કરે છે, અને તેના વિચારો કરતાં તેઓ ભાવભીની સમાધિ પામે છે. સત્યાગ્રહની લડતમાં તે મોખરે હતા, અને જ્યારે જ્યારે કંઈ પણ ભોગ આપવાનો પ્રસંગ આવતો ત્યારે ત્યારે નિઃસંકોચ જાતધંધા અને દ્રવ્યનો ભોગ ધરી દેતા. એમ છતાં એમને કદી જીવનની સ્વસ્થતા અને પ્રસન્નતા ગુમાવતાં કંઈએ જોયા નથી. જેલજીવનમાં તેમણે દેશના અનેક જાતના નાનામોટા જનોનો સંપર્ક મેળવ્યો. તે બધાને તેઓ એક આનંદી પ્રેમી મૂર્તિમાન સ્વજન જેવા મિત્ર તરીકે યાદ રહી ગયા છે. આમ અનેક બાજુથી અનુભવ, અવલોકન અને ઉપાસના વડે તેમણે જીવનને એક ઉત્સવમંગલ બનાવ્યું છે; અને તેથી જ આજના ઘણા માણસોને વિચિત્ર લાગતા જૂના સંપ્રદાયો અને સંસ્થાઓમાંથી પણ તેમણે સારભૂત તત્ત્વો અને સદૃશ્યો ગ્રહણ કર્યાં છે, અને સર્વ ધર્મોને સમાન ભાવે જોતાં તેઓ તત્ત્વચિંતનના ઊંચા શિખરોને



પણ સ્પર્શી શકે છે. વિજ્ઞાનની વિધાતક પ્રવૃત્તિને ઉપેક્ષીને તે દ્વારા પણ તેમણે આત્મદર્શનને તર્કશુદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

તેમનામાં કોઈ જાતની ધર્મધેણછા કે વહેમ કે રૂઢિચુસ્તતા નથી. જ્યોતિષને તેઓ એક નકામો નાદ જાણે છે. છતાં, તેઓ અત્યંત પરસહિષ્ણુ અને ઉદાર છે. નીતિ અને સમ્યગ્ચિન્ત્યને તેઓ જીવન-વિકાસના મહાન સ્તંભો માને છે. કોઈ પણ માણસની માનસિક કે શારીરિક શિક્ષિતતાને તેઓ સહી શકતા નથી, પણ તેનો તિરસ્કાર ન કરતાં અનુકંપાથી જુએ છે. શ્રીમંતાર્ધના દંભોથી બચવા તે હંમેશાં ચેતતા રહે છે, અને તેવા પ્રસંગોએ તેમની નિઃસ્વાર્થતા અને તટસ્થતાનો પૂરા પ્રયત્ને બચાવ કરે છે. આથી જ તેઓ અમદાવાદના એક પ્રમાણીક અને યશસ્વી મ્યુનિસિપલ અગ્રજન તરીકે સર્વસન્માન્ય થયા છે. કલાકારો, કવિઓ, વિદ્વાનો, નગરના ભાવીકો અને સંતોમાં તેમને એક સરખો આવકાર મળે છે.

એમના જેવાના જીવનમાં પ્રત્યેક પ્રસંગે જગતમાં વ્યાપેલી ધ્વિરી વિભૂતિ અને સંકેતોનું તેમને પ્રેમમય, રસમય ને ભક્તિમય દર્શન થયાં જ કરે એ સ્વાભાવિક છે. અને, એમના જેવા હ્રાવ દરેક માનવી પામે એવી ઉત્તમ ભાવનાથી પ્રેરાઈ તેમણે આ પુસ્તક લખ્યું છે.

આ પુસ્તક ગૂજરાતની એક ચિરંજીવ સમૃદ્ધિ બની રહેશે, એવી નિશંક આશા છે.

રવિશંકર મહાશંકર રાવળ

## શિષ્ય એને સ્થાપત્ય

[ ૧ ]

કૃષ્ણે એક વરદાન માગ્યું હતું : 'મને કુંવારી જમીનમાં અગ્નિ દાદ કરજો.' પરંતુ, એક પ્રેત સૂઈ શકે એટલી પણ કુંવારી જમીન, તે વખતે, મળી નહોતી. કુંવારી એટલે જેના પર કોઈની રાજ્યસત્તા ચાલી ન હોય એવી.

ઇતિહાસ લખાયો છે તેના પણ પૂર્વ યુગોમાં, આ પૃથ્વી પર ઘણી મંસ્કૃતિઓ અને ઘણાં રાજ્યો થઈ ગયાં છે. આર્ય પ્રગ્ન મૂળ અહીંની છે કે બહારથી આવી છે ? અથવા, બહારથી આવી હોય તો હિંદુસ્તાનમાં ક્યારે આવી તેનો ચોક્કસ ખબર હજી શોધકોને પડી નથી. ત્રણ હજાર કે બધું બધું તો પાંચ હજાર વર્ષથી વધારે કાંડી ઇતિહાસવેત્તાઓની નજર, પ્રમાણ આપી શકાય એવી ખાતરીથી, જઈ શકતી નથી.

સિંધુ નદીને કિનારે રહેતી પ્રગ્ન હિંદુ કહેવાઈ એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. સિંધુને કિનારે આર્ય પ્રગ્ન રહેતી થઈ તે પહેલાં પણ ત્યાં આર્ય પહેલાંની કોઈ સુધરેલી પ્રગ્ન રહેતી હતી.

મોહેન્જોદેરો અને હરપ્પાનાં ખડેરો હમણાં જ હાથ લાગ્યાં છે. એ શહેરો પાસે થઈને સિંધુ એક સમયે વહેતી હતી. તે સમયના તેના કિનારા પરનાં પ્રાચીન નગરોના અવશેષો જાણી છે. મોહેન્જોદેરો અને હરપ્પા તો પ્રાચીન શોધખોળ ખાતાએ, ખોદીને જેવાં હતાં તેવી સ્થિતિમાં, પ્રદર્શનરૂપે તારવી કાઢ્યાં છે, અને એ નિર્જન સ્થાનો આજકાલ જગતના ઇતિહાસપ્રેમીઓને યાત્રાનાં ધામ થઈ પડ્યાં છે.



### મોહેન્જો-ડેરોના સ્નાનાનગરો

આ શહેરો પર સિંધુ નદીનાં પૂર ફરી વળ્યાં હતાં, અને એ પ્રલયકાળમાં આ શહેરો ડૂબી ગયાં હતાં.

ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૦૦ એટલે કે આજથી પાંચ હજાર વર્ષની ચોક્કસ ખબર મોહેન્જોડેરો અને હરાપ્પામાંથી મળેલા અવશેષોમાંથી મળી છે. એમ લાગે છે કે, એ પ્રજા દ્રાવિડ પ્રજા હોય-અથવા દ્રાવિડથી પણ પહેલાંની હોય-દાનવ કે દસ્યુ નામથી આર્ય પ્રજા નેમને ઓળખતી તે આ પ્રજા હશે.

એ પ્રજા ચિત્રલિપિમાં લખવાની કળા જાણતી, અને અસા-રિયા (અસુર) તથા ઇન્દ્ર સાથે ગાદ સંબંધ ધરાવતી હશે એમ લાગે છે.

આ સ્થાનોની મૂળ શોધ કરનાર સ્વ. રાખાલદાસ બંદોપાધ્યાય (બેનરજી) અમને દાર્નિકિંગમાં મળ્યા હતા. જહુનાથ સરકારની હાજરીમાં એમણે પોતે અમને આ કારમાં શહેરોની હકીકત કહેલી છે. ત્યાંના વાસણ, રાચરચીલાં, ઘરેણાં, હથિયાર, સિક્કા, પૂતળાં, મૂર્તિઓ, મહેરો વગેરે જે જે જડ્યું છે તેમાંનું કેટલુંક કલકત્તા સંગ્રહસ્થાનમાં પણ મુકવામાં આવ્યું છે. અને, મુંબઈના સંગ્રહસ્થાનમાં

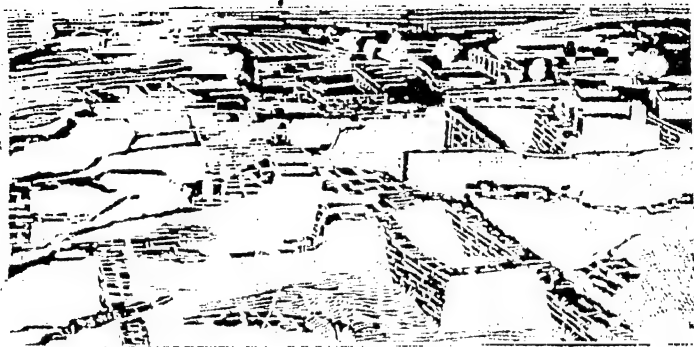
પણ એના નમૂના છે. આ વસ્તુઓથી કલકત્તા સંગ્રહસ્થાનના બે મોટા ઓરડાઓ ભરાઈ ગયા છે, અને પુરાતત્ત્વપ્રેમીઓને એ અતિશય આકર્ષક નીવડ્યા છે.

આ આપણાં જૂનામાં જૂનાં સ્મૃતિચિહ્નો. એ પરથી ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૦૦ વર્ષો પરના હિંદનાં કળાકૌશલ્યનો ખ્યાલ આવે છે. એ શહેરો જેતાં લાગે છે કે, નગરરચનાના સંપૂર્ણ નિયમો આ લોકો બાળતા હતા. ત્યાંનાં ઘરો, કિલ્લા, પાણીના નિકાલની બહુ જ સારી યોજના, પોળો, ચોકમાં વગેરેના અવશેષો ઇત્યાદિ જેતાં લાગે છે કે, એ પ્રજા બહુ જ સુધરેલી અને જળ અને સ્થળના માર્ગોએ બહુ જ ફેલાયેલી હશે, શિવલિંગની પૂજા કરતી હશે, અને દેવીને પણ માનતી હશે.

મોહેંજોદોરો અને હરપ્પા તથા ખીબ્બા શહેરોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા સિંધુ નદીના કિનારાની સંસ્કૃતિના નમૂના છે તે ભારતીય શિલ્પ અને સ્થાપત્યની જૂનામાં જૂની વસ્તુઓ કેવી બનતી હતી તેના પ્રત્યક્ષ દર્શાવો છે. આ નમૂનાથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે, આ કોઈ જંગલી પ્રજાની કળા નથી, પણ ઘણી વડાયેલી, અને સંસ્કાર પામેલી પ્રજાની એ કળા છે.

ત્યાર પછી સત્તાવીસ સો વર્ષનો ગાળો પડે છે, અને ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ની સાલ પર આપણે આવવું પડે છે. ભોપાળ પાસે આવેલા સાંચી અને બારહતના સ્તૂપો એ સમયની બુદ્ધ ધર્મની બહોળલાલીનો અને સમ્રાટ અશોકના રાજ્યકાળની કલાસમૃદ્ધિનો ખ્યાલ આપે છે.

મોહેંજોદોરોના અવશેષો અને સાંચીના સ્તૂપોની વચ્ચેની કલાના ઇતિહાસની સાંકળના અકોડા હાથ લાગ્યા નથી. પણ, એ સમય તો વેદ, ઉપનિષદ, યજ્ઞો અને ભવ્ય પૂજાઅર્યાઓનો થઈ ગયો. ગુરુકુળો, ઋષિના આશ્રમો, વિદ્યાપીઠો અને ઉપવનવિહારો તે કાળે હતાં.



### મોહન-જો-ડરોનાં ખંડિયેરો

વાંસ અને લાકડાનો ઉપયોગ રથો, માંડપો અને મંદિરો બનાવવામાં થતો હતો. લાખના રંગો, ચિત્રો અને મૂર્તિઓનાં વર્ણનો સાહિત્યમાં પુષ્ટિ છે. સંગીત, નૃત્ય, નાટકો, શિલ્પ અને માયાવી નગરોનાં, અલંકારોનાં, શસ્ત્રાસ્ત્રોનાં, ચતુરંગી સેનાનાં, રાજ્યમહેલોનાં, સરોવરનાં, તે સમયના સાહિત્યમાં ઘણાં વૃત્તાંતો મળે છે. એક મય દાનવકુળ સુપ્રસિદ્ધ શિલ્પીઓનું થઈ ગયું હશે. એ સિન્ધુ નદીની સંસ્કૃતિમાંથી આર્યપ્રજામાં મળી ગયું હશે, અને ભવ્ય ખાંધકામો, મંદિરો, ઘર, ઓવારો, બંદરો, નૌકાઓ અને ભોંયરાં બનાવવાનું હશે.

લાકડાંનાં કામ બહુ વર્ષ ટકે નહિ તેથી પથ્થરનો ઉપયોગ શિલ્પીઓએ કરતા માંડ્યો હશે. અને, સાંચી પક્ષીની કલા જે અમર થઈ છે તે પથ્થરને પ્રતાપે છે.

### સાંચી

મહાન કવિ શેક્સપિયરનું વચન છે :

There are books in running brooks, sermons in stones and good in everything.

‘વહી જતાં નદીનાળાંમાં પુસ્તકો છે. પથ્થરોમાં ધર્મના બોધ ભર્યા છે, અને વસ્તુ માત્રમાં રસ છે.’ આપણા પરમપ્રિય ભારત-વર્ષનાં પણ મંદિરો, હુંજરા અને નદીનાળાં અનેક ગંભીર પ્રસંગોના પાવનકારી ઇતિહાસ રજૂ કરે છે. ટોડ સાહેબે જેમ હવેલીઘાટને વિશે કહ્યું હતું કે ત્યાંની ગલીએ ગલી ‘થરમોપલી’<sup>૧</sup> જેવી છે, અને સ્થળે સ્થળે ‘વિયોનિદાસર’ પડ્યા છે; તેમ હિંદનાં ઘણાં સ્થળોં એવાં છે, જે શૂરવીર, જ્ઞાનવીર, ધર્મવીર અને દાનવીર નરનારીઓનાં ચરણથી પવિત્ર થયેલાં છે. આ કળિયુગમાં એ સ્થળોની રજૂ પણ ભાવથી આપણા મસ્તક ઉપર ચઢાવીએ તો જરૂર ઉત્તત થઈએ, એવું ત્યાં ઘણું છે.

સાંચી એ ઇતિહાસલેખકોને અને શોધખોળના અભ્યાસીઓને ખુબ પ્રિય સ્થળ છે. સ્થાપત્ય અને શિલ્પશાસ્ત્રના હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસના અઢી હજાર વર્ષના જૂનામાં જૂના નમૂના ખુબ સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં ત્યાં જોવાય છે. એનાથી વધારે જૂનાં પથ્થર પરની કોતરણીનાં કામો હિંદમાં આજે કોઈ સ્થળે ઘણું કરીને નથી. શિલ્પશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ હિંદની કલાનું પ્રથમ પ્રકરણ સાંચીથી અને પછી મદ્રાસ પાસેના મહાબલીપુરમ્થી શરૂ કરે છે.

બુદ્ધધર્મના પહેલા ભાગનાં અને અશોક સમયનાં દેશકાલ સાંચી ખડાં કરે છે. ઘણા યુરોપિયનો, અમેરિકનો, જાપાનીઓ અને અંગ્રેજો ભાવથી આ સ્થળની યાત્રા કરે છે. પણ, સાંચી સંબંધી આપણા ઘણા હિંદવાસીઓ કાંઈ જ જાણતા નથી એ આશ્ચર્યકારક છે. એને લીગતું સાહિત્ય પણ જૂજ છે. અને, જે છે તેમાંનું ઘણું

૧, ૨ : થરમોપલી પાસે સેનાપતિ વિયોનિદાસ શૂરવીરને શોભે એવી રીતે લડાચો હતો. એની સાથેના યોદ્ધાઓ પણ વીર હતા. ગ્રાહ્ય પડતાં સુધી એ લડેલા. એક પણ પૂંઠ ફેરવીને પાછો પડેલો નહીં.

ખોટે રસ્તે દોરવનાનું અને ભૂલભરેલું છે. સુભાગ્યે ‘હિંદમાંના આર્યન’ રાજ્યોનો ઇતિહાસ,’ ‘હિંદની કલાનું સંક્ષિપ્ત નિરૂપણ,’ ‘હિંદની કલાના આદર્શો,’ ‘હિંદનું પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન સ્થાપત્ય,’ ‘હિંદનું સ્થાપત્ય, એનું માનસશાસ્ત્ર અને રચનાનો ઇતિહાસ,’ ‘હિંદની ચિત્રવિદ્યા અને શિલ્પશાસ્ત્ર’ વગેરે વિષય પર અંગ્રેજી ભાષામાં ઈ. બી. હાવેલ નામના વિદ્વાને ઉત્તમ પુસ્તકો લખ્યાં છે. એમાંથી આપણી કલા અને સંસ્કૃતિ વિશે જે ખ્યાલ આવે છે તે અત્યાર સુધીમાં લખાયેલા આપણા ઇતિહાસોમાંથી બિલકુલ નથી આવતો. આપણી કળા અને સંસ્કૃતિ વિશે સ્વર્ગસ્થ સિસ્ટર નિવેદિતા અને ડો. કુમારસ્વામીના લેખો ઉત્તમ છે. એ સિવાય, અર્ધન્દ્રકુમાર ગંગુલીના અધિપતિપણા નીચે પ્રયત્ન થતું ‘રૂપમ્’ નામનું ત્રિમાસિક એક હતું. તે પણ આપણી કલા વિશે યહુ સારા લેખો પ્રસિદ્ધ કરતું હતું. હવે એવું ત્રિમાસિક મુદ્દરાળ આનંદ ‘મારગ’ નામનું પ્રસિદ્ધ કરે છે.

હિંદ સરકારના સ્થાપત્ય વિભાગના વડા (ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ આર્કિટેક્ચર) સર જહોન માર્શલે ‘A Guide to Sanchi’ (‘સાંચીનો ભોમિયો’) નામનું એક સુંદર પુસ્તક અંગ્રેજીમાં લખ્યું છે. સાંચીના શિલાલેખો તથા પ્રાચીન અવશેષોનાં ચિત્રો સાથે બીજું ‘મોડું’ પુસ્તક તૈયાર કરવા જેટલાં સાધનો છે. નિઝામ રાજ્યે અજંતાનાં જેવાં સચિત્ર પુસ્તકો કર્યાં છે, એવાં સાંચીનાં પણ ઉત્તમ પુસ્તકો સચિત્ર તૈયાર થયાં છે એટલે હવે તો ઘેર બેઠે આપણા દેશના પ્રાચીન ગૌરવનું ભાન કરાવતાં આ યાત્રા જેવાં જ ગણુવાલાયક ઐતિહાસિક સ્થળો વિશે આપણે સંપૂર્ણ હકીકત મેળવવા ભાગ્યશાળી થયા છીએ.

બોપાળનાં નામદાર સ્વ. બેગમસાહેબ ઉદાર દિલનાં હતાં. એમણે પોતાના રાજ્યમાં આવેલા આ સ્થળનું મહાત્મ્ય વધારવા, એનો જીર્ણો-

દ્વાર કરવા અને ખોદકામ કરતાં જે જે અમૂલ્ય વસ્તુઓ જડી છે તેને એક સંગ્રહસ્થાનમાં ગોઠવવા પ્રશંસનીય પ્રયત્ન આદર્યો હતો. મુસલમાનભાઈઓએ પોતાની જહોજલાલીના કાળમાં એમના જમાનાના ખ્યાલ પ્રમાણે જે અસંખ્ય મૂર્તિઓ અને મંદિરો ભાગ્યાં અને તોડ્યાં તેમનો જ ધર્મ પાળતાં આ જમાનાનાં એક મોટાં બેગમ આ સ્થળનો જીર્ણોદ્ધાર કરે એ ગયા યુગનો મહિમા હતો. ભોપાળ રાજ્યના સંગ્રહસ્થાનના અધિકારી મિ. ધોસલ જેમનો 'મોડર્ન રિવ્યૂ'ના ઈ. સ. ૧૯૩૯-'૪૦ના ડિસેમ્બરના અંકમાં સાંચી વિશે લેખ હતો, તે પણ એક અંગાળી સ્વદેશભક્ત હતા. અને, એમના હાથ નીચે કામ કરનાર ઓવરસિયર અબ્દુલ બઝી સાહેબ મહારાણી વિક્ટોરિયાના ઉર્દૂ શિક્ષકના ભત્રીજા હતા, અને એ સાંચીમાં જ રહેતા. એ આપણા જેવા હિંદીઓને ત્યાં જતા જોઈ અહુ રાજ થતા. સાંચી ઉપર એમનો ખૂબ પ્રેમ હતો, અને એ સ્થળની શાંતિને મુદ્દ ભગવાને આપેલી શાંતિ સાથે સરખાવતા હતા.

રાષ્ટ્રિય પુનરુદ્ધારના આ બધા સંયોગોથી મને તે વખતે સંતોષ થયો હતો. આવી હિંદુમુસલમાનની સાંસ્કારિક એકતા જોઈને હજુ હું આશા રાખુ છું કે, હાલનાં વાદળ વેરાઈ જશે, અને આપણે એક બીજાનાં ધર્મને અને ઇતિહાસને સમભાવથી જોતાં થઈશું.

ભોપાલથી રેલ્વે માર્ગે જતાં ત્રણ ચાર કલાકે સાંચી સ્ટેશન આવે છે. જતાં જમણી બાજુએ સ્ટેશન આવતાં પહેલાં જ સાંચીના સ્તૂપ અને દરવાજા એક ઊંચા કુંગર ઉપર ગાડીમાં બેઠે બેઠે જ જોવાય છે. રેલ્વે સ્ટેશનથી દશપંદર મિનિટ જ સાંચી પહોંચતાં થાય, એટલું એ, સ્ટેશનની પાસે છે. મુસાફરોને માટે ડાક બંગલાની સવડ છે. સ્ટેશનથી સાંચીની સડક શરૂ થતાં જ સડકની બન્ને બાજુએ મંબીર સરુનાં ઝાડો ઉગાડી સર જહોન માર્શલ સાહેબે ખ્રિસ્તી પૂજાવિધિ પ્રમાણે પોતાનો ભક્તિભાવ દર્શાવ્યો છે. ખ્રિસ્તી લોકો



કચ્છસ્તાનોમાં સરુનાં ઝાડો ઉગાડે છે. એ જિંઝાં, ખંભીર અને શાંત ઝાડોની હારો એ સ્થળોને યોગ્ય પવિત્રભાવો ઉત્પન્ન કરે છે. સાંચીના સ્તૂપોમાં બુદ્ધ ભગવાનના મુખ્ય ભિખ્ખુઓનાં અસ્થિ હોવાથી એ સ્થળને સમાધિસ્થળ પરથી કચ્છસ્તાન જેવું જ ગણી માર્શલ સાહેબે આ સરુ ઉગાડ્યાં છે તે યથાયોગ્ય લાગે છે. સ્થળની ગંભીરતા એથી ખૂબ વધી જાય છે.

ભોપાળ રાજ્યના દેવગંજ જિલ્લામાં સાંચી આવેલું છે. સાંચીની પાસે ભીલસા છે, અને ભીલસાથી બાર માઈલના અંતરમાં ઘણા સ્તૂપો છે. એ બધા ભીલસા ‘ટોપ્સ’ના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ, સૌમાં વિસ્તારવાળા અને રસ ઉત્પન્ન કરે એવા સાંચીના ‘ટોપ્સ’ કે સ્તૂપો છે. સ્તૂપ એટલે સમાધિ. બુદ્ધ ધર્મમાં બુદ્ધ ભગવાનના તથા એમના ચેલાઓનાં અસ્થિ કે વાળ જેવાં કોઈ સ્મરણચિહ્નો ધાતુપાત્રમાં સંગ્રહી એ પાત્રને પાછા પથ્થરની પેટીમાં મૂકી લેખ સાથે દાટવામાં આવતાં; ઈંટો કે પથ્થરથી એના ઉપર અંડાકારનું ચણતર કરવામાં આવતું, અને આવાં મંદિરોને પાલિમાં ‘ધરપા’ કહેતા. સ્તૂપ બાંધવામાં મોટું પુણ્ય મનાતું. ખર્માંમાં સ્તૂપને પાગોડા + કહે છે. સિલોનમાં એને (ધાતુ અને ગર્ભ ઉપરથી) દાગભા કહે છે. ધાતુ એટલે અવશેષ અને ગર્ભ કહેતાં ધારણ કરનાર : અવશેષને ધારણ કરનાર તે દાગભા. નેપાળમાં ચિતા ઉપરથી સ્તૂપને ચૈત્ય કહે છે. એક કાળે સાંચીનું નામ ચૈત્યગિરિ કહેવાતું. અશોકે આવા ચોરાશી હજાર સ્તૂપો બાંધાવ્યા એમ કહેવાય છે.\*

+ પાગોડા એ ચોરમ્યુગીક શબ્દ છે. એના અર્થ મંદિર જેવું બાંધ-કામ, જેની અંદર ઘોઠાળા જેવું હોય છે તે. એ મતાંધ લોકો પોતાનાં મંદિરોમાં બધું સાડું સાડું અને બીજાં મંદિરોમાં ઘોઠાળા એમ માનતા.

\* આમાંના સાંચીમાં કુલ ત્રણ સ્તૂપો સારી સ્થિતિમાં છે. મુખ્ય સ્તૂપમાં ભગવાન બુદ્ધનાં, બીજામાં એટલે પહેલાની સામેના એક દરવાજાવાળામાં સારીપૂત અને માહામેઝલાનનાં, અને ત્રીજામાં બુદ્ધથી તે તમામ સાધુઓના એમ અવશેષો રાખવામાં આવ્યા હતા.

સાંચીનું પ્રાચીન નામ કાકનાપુર હતું. એની પાસે પૂર્વ માળવાની રાજધાની વિદિશા, જેનું પાછળથી બેશનગર નામ પડ્યું હતું તેનાં ખડેરો આવેલાં છે. વિદિશા નગર બટવા અને બેશ નદીના સંગમ ઉપર હતું. એમાં વસ્તી પુષ્કળ હતી, અને બુદ્ધ ધર્મ માનનાર ઘણા લોકો ત્યાં રહેતા. વિદિશાથી સાંચીની ટેકરી બહુ દૂર નહિ હોવાથી એ સ્થળ ભક્તજનોને મૃદુ તથા સમાધિમંદિરોને માટે ઠીક લાગ્યું હશે. શહેરના કોલાહલથી દૂર અને એકાંત સ્થળે આવેલી આ જગ્યા કથાવાર્તા સાંભળવા તથા દર્શન કરવા માટે અનુકૂળ પડતી હશે.

બુદ્ધગયા, સારનાથ અને કાશિયામાં પ્રસિદ્ધ બુદ્ધમંદિરો છે. એ સ્થળો ભગવાન બુદ્ધની હાજરીથી પવિત્ર થયેલાં છે. અને, ત્યાંનાં મંદિરો એમના જીવનના મુખ્ય મુખ્ય બનાવોનાં સ્મરણ ચિરકાળ રહે એ હેતુથી બનાવ્યાં છે. બુદ્ધગયામાં પીપળાના ઝાડ નીચે એમને જ્ઞાન થયેલું, સારનાથમાં એમણે પ્રથમ ઉપદેશ કરી ધર્મચક્ર ફેરવેલું, અને કાશિયામાં એ નિર્વાણ પામ્યા. પરંતુ, સાંચીમાં એવું કંઈ નથી. ત્યાં બુદ્ધ ભગવાન કદી ગયા નથી, અને ચીનાઈ યાત્રાળુઓ કાઢિયાન અને જુએનસંગ જેઓ ઈ. સ. ચોથા અને સાતમા સદામાં અત્રે આવેલા એમણે સાંચી સંબંધી કંઈ લખ્યું નથી કે બુદ્ધ સાહિત્યમાં પણ સાંચીનું કંઈ જ વર્ણન નથી. તેમ છતાં હિન્દની બુદ્ધકાળની શિલ્પકલાના સર્વોત્તમ અને સંપૂર્ણ નમૂના સાંચીમાં છે એ - નવાઈ જેવું છે. સાંચીનો ડુંગર ત્રણસો ફૂટ ઝીંચો છે. અને, એનો મઠ, સંભારથાન, મંદિરો અને સ્તૂપો તથા સંબ્રહરથાન એકાદ માઈલના વિસ્તારમાં આવી રહેલાં છે. આસપાસ ફરતા કોટનાં ખડેર પણ પડ્યાં છે, અને તળાવની પણ નિશાનીઓ ત્યાં જોવામાં આવે છે.

ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ની સદીમાં અશોક રાજાના વખતમાં સાંચી બંધાયું, અને ત્યારપછી ઈ. સ. ૧૧૦૦-૧૨૦૦ની સાલ સુધીનાં

બાંધકામ આ સ્થળે અને બીજાસા પ્રદેશમાં બોજૂદ છે. એટલે ચૌદસો વર્ષનો ઇતિહાસ સાંચી રજૂ કરે છે. એટલે હિંદમાં બુદ્ધધર્મના પણ ઉદય અને અસ્તનો આખો યે સમય દર્શાવતું, અને પ્રજાજીવનનાં હર્ષશોક, સુખદુઃખ, ભોગવિલાસ, ભાવનાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાઓ, વિકાસ અને આદર્શોની રૂપરેખાઓની ઘણી ઘણી કાળજૂની વાતો કહેતું સાંચી ભુવું છે.

સાંચીનું, સ્થાપત્ય અને શિલ્પકળા સમજવા માટે એને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવું પડશે : ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૦થી એટલે અશોકથી ગુપ્ત ક્ષત્રપોના અંત સુધી સાતસો વર્ષ; ઈ. સ. ૪૦૦થી ઈ. સ. ૬૪૭ એટલે ગુપ્ત સામ્રાજ્યથી માંડીને હર્ષવર્ધનના કાળ સુધીના લગભગ અઢીસો વર્ષ; અને ઈ. સ. ૬૪૭થી ઈ. સ. ૧૨૦૦ એટલે આખો યે હિંદના ઇતિહાસનો મધ્યકાળ. ‘મહાવંશ’ નામનાં સિલોનના ગ્રન્થમાં લખ્યું છે કે, અશોક જ્યારે યુવરાજ હતો, અને ઉજ્જનના સુખા તરીકે કરવા નીકળ્યો હતો ત્યારે એણે વિદિશામાં મુકામ કર્યો હતો. વિદિશાની એક નાણાવટીની દીકરી નામે દેવી સાથે એણે લગ્ન કર્યા હતાં, અને એનાથી અશોકને બે દીકરા અને એક દીકરી થયેલાં. દીકરાઓનાં નામ ઉજ્જેનિયા અને મહેન્દ્ર, અને દીકરીનું નામ સંધમિત્રા. અશોકના રાજ થયા બાદ, આ મહેન્દ્ર બુદ્ધધર્મનો પ્રચાર કરવા બુદ્ધ સાધુઓનો આગેવાન થઈ સિલોન જવા નીકળ્યો ત્યારે રસ્તામાં વિદિશા પાસે ચૈત્યગિરિમાં એ પોતાની માતાને મળ્યો, અને ચૈત્યગિરિમાં એક ઉત્તમ ભોજનની સામગ્રીવાળા મકામાં તેને ઉતારો આપવામાં આવ્યો. એ મહ દેવીએ જ બંધાવ્યો હતો.

અશોકના રાજકાળમાં સાંચીમાં બુદ્ધ સાધુસાધ્વીઓ રહેતાં. ત્યાંના સંઘ પર મહારાજા અશોક ખાસ નજર રાખતા. અને, સાંચીનો મુખ્ય સ્તૂપ મૌર્ય સામ્રાજ્ય વખતે જ બંધાયો છે.

ધૂમટ જેવા અર્ધચંદ્રાકાર અંડાકૃતિના ઘાટનો મુખ્ય સ્તૂપ છે. ઉપર એક ચોખંડો કહેરા ને પથ્થરની છત્રી છે. મથાળેથી અડધે નીચે એક પ્રદક્ષિણા માર્ગ માટે કહેરા ને બીજા સ્તૂપના પાયા નીચે પ્રદક્ષિણા માર્ગ ને બીજો કહેરા છે. આ બંને પ્રદક્ષિણા માર્ગના કહેરા અસત્ર આવાં સ્થળે લાકડાના જ કહેરા થતા હશે તેવા જ ઘાટના પથ્થરથી બનાવેલા છે. આનો ઘાટ આડી અને ઊભી પથ્થરની જાડી પીઠો એક બીજા સાથે જોડી દીધી હોય એવો છે. આડી પીઠો અંદરની બાજુથી ગોળ બનાવેલી છે. કહેરા ઉપર કોતરીને ઉપસાવેલાં કમળો, વેલો અને બીજી મૂર્તિઓ ચારે બાજુ છે. સ્તૂપની ચારે બાજુએ પ્રદક્ષિણા માર્ગમાં પેસવાના રસ્તા છે. અને રસ્તાઓની આગળ સુંદર કોતરણીવાળા ચાર દરવાજા છે. દરવાજા બે ઊભા ચોરસ થાંભલા અને ઉપર કમાનને બદલે ત્રણ જરાક બાહ્યગોળ સમાંતર આડી પીઠોથી બનાવેલા છે. એ ત્રણ સમાંતર આડી પીઠો તથા એના છેડા બંને બાજુથી કોતરેલા અને કોરીને ઉપસેલાં અનેક ચિત્રોથી શોભી રહ્યા છે. થાંભલા ઉપર પણ ચારે બાજુથી કોરીને ઉપસાવેલાં ચિત્રો છે. એ દરવાજાને તોરણો પણ કહેવામાં આવે છે, અને એ સ્તૂપ બંધાયા પછી બસોત્રણસો વર્ષ પછીથી આંધ્ર સમયમાં બંધાયેલા લાગે છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦ કે ૨૦ વર્ષ ઉપર, આંધ્ર સત્તા પૂરબહારમાં હતી, અને એ કાળે હિંદની કળા પણ સોળે કળાએ ખીલી હતી. મુખ્ય સ્તૂપના ચાર દરવાજા ને બીજા સ્તૂપનો એક મળી, સાંચીમાં કુલ આવાં તોરણવાળા પાંચ દરવાજા છે. એ બધા થોડાં થોડાં વર્ષોને અંતરે આંધ્ર સમયમાં બનેલા છે. એમાં પહેલો કયો, બીજો કયો અને પછીનાં ત્રણે દરવાજાના અનુક્રમસમય નિર્ણયિત થયા છે. અશોક રાજ્યએ આ સ્તૂપ મોટાં ચોરસાં જેવડી ઈંટોથી બાંધેલો. સો વર્ષ પછી એની ઉપર પથ્થરનું બીજું પડ કરવામાં આવ્યું અને કહેરા થયા, અને ઈ. સ. ની પહેલી સદીના મધ્ય ભાગમાં પહેલા સ્તૂપના ચાર દરવાજા થયા છે.

મુખ્ય દ્વાર દક્ષિણનું છે. ત્યાં અશોકે એક સ્તંભ દાટ્યો હતો. એ ખેતાળીસ ફૂટ ઊંચો હતો. ઉપર ચાર સિંહ હતા, અને રેલ્વેના નદીઓના પૂલના થાંભલા હોય છે એવા મોટા કદની ચળકતી એની ગોળ લાટ હતી. એ ઉપર બ્રાહ્મી લિપિમાં એક શિલાલેખ છે. સિંહમાં પગ નીચે હંસો કાતરેલા છે, અને હંસોની નીચે વળેલી કમળની પાંખડીઓ છે. આ સ્તંભ હાલ તો દક્ષિણ દરવાજા પાસે આડો પડેલો છે. શેરડી પીલવાના કાત્ર(કાણુ) અનાવવા સારુ સાંચી ગામ પાસેના જગીરદારે એને ભંગાવેલો, પણ મુલાગ્યે એનો મુખ્ય ભાગ બચી ગયો છે. અને લેખ સાદું છે. લેખમાં જે લખ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે છે : ‘ભિખ્ખુ અને ભિખ્ખુણીએને માટે માર્ગ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. જ્યાંસુધી મારા પુત્રપૌત્રો અને પ્રપૌત્રો રાજ્ય કરશે—ચાંદાસુરજ તપશે—ત્યાંસુધી જે ભિખ્ખુ કે ભિખ્ખુણી સંઘમાં તડો પડાવશે તેમને ઘોળાં વચ્ચો પડેરાવી મહત્તી બહાર રાખવામાં આવશે. આમાં મારી ઇચ્છા શી છે? સંઘમાં સંપ રહે અને લાંબા કાળ સુધી એ નમે’

આવા સ્તંભ ઉપરાંત, મૌર્ય સમયના બીજા ચાર સ્તંભો હતા, અને બાકીના ઘણા સ્તંભો ગુપ્ત સમયના પણ સાચીમાં હતા. ગુપ્ત સમયના સ્તંભ ઉપર બુદ્ધની મૂર્તિ હતી. સિંહવાળો સ્તંભ સૌંદર્ય અને કળાનો નમૂનો હતો. સારનાથમાં એના જેવો બીજો સિંહવાળો સ્તંભ છે. તેના સિંહ હજુ આખા છે. આ સ્તંભના ખંડિત સિંહ હજી સાંચીના સંગ્રહસ્થાનમાં છે. ચાર સિંહ બળએ બરડે બરડા અડાડીને બેઠા છે. નીચે પાંચા ઘાટનાં પુષ્પો અને હંસોની જોડીઓ છે. બુદ્ધના અનુયાયીઓ સંખ્યાબંધ સંઘમાં જોડાતા તે સૂચવવા ઘણું કરીને આ હંસો કાતરેલા છે. સિંહો બળવાન અને જુરસાદાર છે. સ્તંભની બીજી કારીગરી સાથે એ કાતરકામ બંધ બેસતું લાગે છે; સ્નાયુઓ ભરેલા, લોહીની નળીઓ ફૂલેલી; મજબૂત પંજ,

ગુચ્છાદાર વાળી, તથા ચળકાટ ને સફાઈ જોઈ અશોકના સ્તંભો કાતરનાર શિલ્પીએને માટે માત્ર ઉત્પન્ન થાય છે. સૈંકડો માઈલ દૂર આવેલી ચુનારની ખાણોમાંના આ પથ્થર છે. એતાળીસ ફૂટ પહોળો અને એતાળીસ ટન વજનનો આવો મોટો પથ્થર જે વખતે લાવવાઈ જવાનાં સાધન ( રેલ્વે જેવાં ) નહિ એવા જમાનામાં આટલે દૂર અશોકના એન્જિનિયરો લાવ્યા હશે એમની બુદ્ધિને યે ધન્ય છે. આ આખો સ્તંભ એક જ પથ્થરમાંથી કાતરી કાઢેલો છે.

બીજો સ્તંભ મૌર્ય પછી શૃંગ સમય થયો એના વખતનો હતો, જે પંદર ફૂટ ઊંચો અને ઉપર એક જ સિંહ હતો. ત્રીજો સ્તંભ ગુપ્ત સમયનો બાવીસ ફૂટ ઊંચો અને ઉપર બે સિંહ અને ચક્ર એવો હતો. ઉપર ‘ ગોસુરસિંહબાહના પુત્ર વિહારસ્વામીની ભેટ ’ એવું ગુપ્ત સમયની લિપિમાં લખેલું છે. આ સિંહ મૌર્યકાળના સિંહ કરતાં ઊંચા હતાં, અને બીજી કાતરણી પણ ઊંચા પ્રકારની છે. ચોથો સ્તંભ ઉત્તર દિશાના દરવાજા પાસે હતો. એ મોટો હતો. એની ઉપરની બોધિસત્ત્વની મૂર્તિ હાલ ખંડિત થયેલી સંગ્રહસ્થાનમાં પડેલી છે.

બોધિસત્ત્વનો મૂર્તિ ટટાર બેઠેલી છે. ધોતિયું પહેરેલું છે. બાજુમાં, કુંડલ, હાર અને કંદારો તથા મુગટ છે. વાળનાં જુલ્લાં ખભા ઉપર અને ખરડે લટકે છે. પાછળ તેજપુંજ છે, પણ એ તેજપુંજનાં બીજાં કિરણો ત્રાંખાનાં બનેલાં આ પથ્થરના તેજપુંજને છેડે શારો છે એમાં બેળવેલાં હશે, અને આખી મૂર્તિ રંગેલી કે રસેલી હશે. સાંચીના દર્શનાર્થે આવનાર બધું દૂરથી આ તેજસ્વી મૂર્તિનાં દર્શન કરતા હશે, કારણ કે આ કુંગર પર ચઢવાનો એક જૂના રસ્તાનો છેડો ઉત્તર દિશાના દરવાજા આગળ જ હતો.

પાંચમો સ્તંભ પૂર્વ દિશાના દરવાજાને હાથિયુ છેડે હતો. એના ઉપર ચક્ર અને છેક ઉપર એક સિંહ હતો. ઈ. સ. ૧૮૫૧ સુધી.

આ સ્તંભ ઊભેલો હતો, પણ હાલ એના કકડા મળ્યા છે. એ સ્તંભ પણ ગુમ સમયનો હતો, પણ એની કોતરણી ખીખ સ્તંભો કરતાં ઊંચતા પ્રકારની હતી.

હવે દરવાજાઓનું વર્ણન કરીશું. સુંદરમાં સુંદર કોતરણી આ દરવાજા ઉપર છે. સ્તૂપ તો સાદો અને ઊંચો કોઈ સમાધિસ્થ ત્યાગી જેવો લાગે છે, પણ એની આગળ આ દરવાજાઓ તો પૂર્ણ શણુગાર સજ્જ ઊભા છે. ત્યાગ અને શણુગાર એ બેનો યોગ અનુકૂળ લાગે છે. તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, સ્તૂપ અંધાયા પછી લગભગ બસો વર્ષે આંધ્ર રાજ્યના વખતમાં આ દરવાજા અંધાયેલાં છે. દક્ષિણ દરવાજા જે સૌથી પહેલાં અંધાયેલો છે તે ઉપર ‘શ્રી સાતકરણી આંધ્ર રાજાના કારીગરોના ઉપરી આનામદા’ની ભેટનો લેખ છે. પહેલો દક્ષિણ દરવાજા અંધાયેલો; પછી ઉત્તરનો, પછી પૂર્વનો અને છેલ્લો પશ્ચિમનો; પરંતુ, પહેલાં અને છેલ્લા દરવાજાની વચ્ચેનું અંતર ત્રીસચાળીસ વર્ષથી વધારે નહિ હોય, કારણ કે પશ્ચિમ દરવાજાના એક થાંભલાની ભેટ તેમ જ દક્ષિણ દરવાજાના વચલા તોરણની ભેટ કરનાર ‘અયાચૂડના શિષ્ય બાલમિત્ર’ છે. ચાર દરવાજાના ઘાટ સરખા છે. સલાટ કરતાં સુતારોએ એ કોતરેલા છે, અને પથ્થર-કામનો અનુભવ નહિ છતાં બે હજાર વર્ષથી આ નબ્યા છે એ નવાઈની વાત છે.

ઉત્તર દિશાનો દરવાજા સૌથી સારી સ્થિતિમાં છે. થાંભલાની ઉપર હાથીઓ છે, અને હાથીઓની બાજુએ કમાન પર આંખા ઉપર ઊભેલી બે નગ્ન યક્ષિણીનાં સ્વરૂપ બહુ લાવણ્યવાળાં અને મનોહર છે. નગરની કોઈ નાગરણ કરતાં વનની કોઈ તંદુરસ્ત ગામડિયેણુ જેવાં એ વધારે લાગે છે.

દરવાજાની આગળ અને પાછળ બન્ને બાજુથી આ હાથી અને યક્ષિણીઓ એ જ જગ્યાએ એકસરખાં દેખાય છે. એવાં બેવડાં એમનાં

મેઘાં છે. હાથી ખૂલી રહ્યા છે, અને યક્ષિણીઓ દ્વારપાળનું કામ કરે છે એવી કલ્પના છે. ખીજા તોરણ પર એ છેડે એ વાદ છે, અને ત્રીજા-નીચેથી ગણતાં-એટલે સૌથી ઉપરનાં તોરણને છેડે પાંખોવાળા સિંહો છે.

સૌથી ઉપરના તોરણની ઉપર એ ત્રિશળ, એ યક્ષો અને એક ચક્ર હતાં. એમાંથી અડધું ચક્ર અને એક યક્ષ ભાંગી ગયાં છે. ચક્ર એ ધર્મરૂપી ચક્રની બૌદ્ધ સંજ્ઞા છે; અને, ત્રિશળોમાં હિંદુ માન્યતા પ્રમાણે શક્તિ, વિષ્ણુ અને મહેશ્વર હતા. તે બુદ્ધધર્મમાં અને સંઘ સૂત્રક ત્રિરત્નો થયાં છે. ત્રિશળોમાં વચ્ચેમાં પાછું ધર્મચક્ર કોતરેલું છે. તોરણોની વચલી જગ્યાઓમાં ઘોડેસવારો, સિંહ, હાથી વગેરે જિભાં છે. આટલાં પથ્થરમાંથી ઘડેલાં પૂતળાં છે, અને હવે પછી જે વર્ણનો આવશે તે ઉપસાવેલાં છે. થાંભલાની ચાર આજુઓ અને તોરણોની આગળપાછળ બુદ્ધ જાતકમાળામાંની આખી વાતો ને વાતો કોતરેલી છે, તથા બુદ્ધ ભગવાનના જીવનના મુખ્ય બનાવો અને ધર્મના ઇતિહાસનાં અગત્યનાં વૃત્તાંતો છે. આ સિવાય બુદ્ધના આ કે પૂર્વ જન્મ સાથે સંબંધ ધરાવતાં વૃક્ષો, રત્નો, ખરા કે કાદ્યનિક પશુ-પંખીઓ, ગિડતા ગંધર્વો અથવા અન્ય શુભસૂચક નાના પ્રકારનાં પુષ્પો અને વેલીઓ, આતું આતું દરવાજાઓ ઉપર કોતરીને ઉપસાવેલું છે. કઠેરા અને દરવાજાના કંઈકે કંઈકે ભાગોમાં ભક્તજનોએ કે મહાજનોએ જે જે ભાગો ભેટ કરેલા તે દર્શાવી ભેટ આપનારનાં નામો લખેલાં છે. પરંતુ, કમનસીએ જે વિષયો દોર્યા છે તે વિષય-સૂચક વૃત્તાંતનાં નામો નથી કે શિલ્પીઓ જેમણે આ અમૂલ્ય વારસા પાછળ મૂક્યા એમનાં પણ નામ કે નિશાન નથી લખાયાં. તદ્દન ધર્મ કે સંઘ પ્રીત્યર્થે આ કામ કેવળ નિષ્કામ બુદ્ધિથી પૂર્ણ ભક્તિ-ભાવથી કરવામાં આવ્યાં છે. સાંચીનાં ગુપ્ત કાળ સુધીનાં તમામ શિલ્પકલાનાં કામમાં એકે વસ્તુ ધ્યાન ખેંચે છે કે, કોઈ સ્થળે બુદ્ધની મૂર્તિ નથી. જ્યાં જ્યાં બુદ્ધ ભગવાનની વાર્તા આવે છે ત્યાં બુદ્ધને બદલે



એમનાં પગલાં, વૃક્ષ, આસન કે સ્તૂપ મૂકવામાં આવે છે. ઇસુની ત્રીજી સદી સુધી આ નિયમ બરાબર પળાયો છે.

પ્રાચીન વેદકાળમાં ઘણું કરીને મૂર્તિપૂજા જણાતી નથી તેમ જુદા ધર્મમાં પણ સાતસોઆઠસો વર્ષ સુધી કોઈએ જુદા ભગવાનની મૂર્તિ કરવાની હિંમત ધરી નથી. ‘તથાગત’ ને કાવ્યમય ને કલામય ભાવોથી જ સમજાવવામાં આવતા. સાંચીમાં સંઘની જ્ઞાનદષ્ટિ સતેજ કરવાના પાંચસો વરસ સુધી પ્રયત્ન થયેલા છે.

સુભાગ્યે ‘બારહુત’ નામના બીજા એક પાસેના સ્થળનાં આવાં જ કોતરકામ ઉપર વિષયોનાં નામ છે, અને મિ. કુશર નામના વિદ્વાન શોધકે આ વિષય બરાબર સમજીને આપણને સમજાવ્યાં છે. એમના પ્રતાપે આજે સાંચીનાં ઘણાં કોતરકામ હવે સમજાઈ ગયાં છે. થોડાંક સમજાતાં નથી તે પણ જુદા સાહિત્ય પર જે આજકાલ શોધખોળ ચાલી રહી છે તેને પ્રતાપે બિઠલી જશે એવી આશા રહે છે.

જુદા જન્મની કથા ચારે દરવાજા ઉપરના થાંભલાઓની બાજુએ કોતરેલી છે. કોઈ સ્થળે જન્મ દર્શાવવા ‘ભદ્ર ઘટ’ અટલે ફૂલ મૂકવાના પાત્રમાં, કમળપુષ્પનો ઝૂમખો મૂકવામાં આવ્યો છે. બીજે સ્થળે જુદાની માતા માયાને, લક્ષ્મી જેમ ખીલેલા કમળ પર બેઠેલાં હોય, એવી રીતે બેસાડવામાં આવ્યાં છે. કોઈ સ્થળે હાથી-રૂપમાં નાગો માયાને બન્ને બાજુથી રનાત કરાવી રહ્યા છે. અને, ચોથા ચિત્રમાં માયા નમ્ર બિભાં છે, અને ભગવાનનો જન્મ થવાની તૈયારી છે. માયાનાં આ તમામ દશ્યો બહુ જ લાવણ્યવાળાં અને સુરેખ છે. તેમાં સૌથી છેલ્લું તો યુરોપ કે જાપાનની કોઈ નવામાં નવી ઢાળની રકાળી કે છાંયે પર હોય એવું સુંદર છે.

### જ્ઞાન થયાનો પ્રસંગ

સંખેધી કે સંપૂર્ણ પ્રકાશ મળ્યાથી જોતમ જુદા થયા, તે પ્રસંગ.

મયાજના પીપળાના ઝાડ નીચેના આસન પર બન્યો. આથી સાંચીના દરવાજા પર બ્યાં બ્યાં એ પ્રસંગ કોયો છે ત્યાં ત્યાં પીપળો કે આસન, પીપળો અને આસન બન્ને તથા આસન, પીપળો, છત્ર અને વેલા એટલું જોવામાં આવે છે. આ પ્રસંગે એકમે સ્થળે ભક્તો ભાવથી કંઈક કંઈક ભેટો ધરતા પણ જોવામાં આવે છે. આ ભક્તોમાં સ્ત્રીઓ, બાળકો અને પુરુષો બધાં છે. એમનાં તે સમયનાં વસ્ત્રો તથા અલંકારો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. એ સમયે વસ્ત્રો થોડાં જ પહેરાતાં, અને કાંઈક સ્ત્રીઓ તેમ જ પુરુષો માથે ઘાટઘાટનાં ફાળિયાં બાંધતાં એમ લાગે છે. એક સ્થળે વાંદરાં પણ પ્રભુ માટે ભેટ લાવ્યાં છે. અને, પ્રાણીઓ તથા નામ પણ સ્તુતિ કરતાં ગીમાં છે.

આ પ્રસંગના ઉત્તમમાં ઉત્તમ વૃત્તાંતો, ગૌતમ ભગવાન મયાજના પીપળાના ઝાડ નીચે બેઠા, અને નિશ્ચય કર્યો કે, 'મારી ચામડી સુકાઈ જાય, મારી નસો તૂટી જાય, મારાં હાડ મળી જાય, અને મારું લોહી ઊડી જાય તો પણ હું આસન ઉપરથી ન્યાંસુધી મને સંપૂર્ણ જ્ઞાન ના મળે ત્યાંસુધી ઊડવાનો નથી' એ સમયનાં છે.

માર-એટલે શુદ્ધ ધર્મનો સેતાન-આ પ્રસંગે બોધિસત્ત્વને (ગૌતમને) લક્ષ્યાવે છે. એવી ભયંકર અને નાશકારક સત્તામણી ચાલે છે કે, જે દેવો આ દસ્ય જોવા પૃથ્વી પર આવ્યા છે તે નાસી જાય છે.

તથાગત એકલા નિશ્ચળ થઈ સ્થિરચિત્તે મહારાયા વગર પોતાના આસન ઉપર બેસી રહ્યા. મારે જાતજાતના વંદોળિયા ઉત્પન્ન કર્યા, પવંતોના વરસાદ વરસાઆ; અભરાઅ, બળતી રાખ, ધીકધીકતા દેવતા એણે બોધિસત્ત્વ ઉપર ફેંક્યાં; પણ એ બધાં બોધિસત્ત્વને એડે તે પહેલાં ફૂલ થઈ જવા લાગ્યાં. બોધિસત્ત્વને જ્યની ખાતરી થતાં પૃથ્વીને, જે સ્થળે એ બેઠા હતા ત્યાંથી નહિ ખસવાનો પોતાનો હક છે કે નહિ તે ખાતર સાક્ષી સારુ બોલાવી.

પૃથ્વીએ જવાબમાં એવી ગર્જના કરી કે, એ, ગર્જનાથી જા  
 ધાર અને એનું લશ્કર ગભરાઈને નાસવા લાગ્યું. માર હાથો, અને  
 દેવો 'યુવરાજ સિદ્ધાર્થનો જય !' એમ પોકાર કરતા પાછા આવ્યા.  
 દરવાજાઓ ઉપર આ દેખાવ ત્રણેક ઠેકાણે આબેહૂબ કાતરેલા છે.  
 દક્ષિણ દરવાજાના મધ્ય તોરણના વચલા ભાગમાં બુદ્ધગયાનું મંદિર  
 છે. આ મંદિર અશોકે પાછળથી અંધાવેલું, એટલે બોધિસત્ત્વ બુદ્ધત્વ  
 માટે બેઠેલા એ સમયે આ મંદિર નડોતું. ત્યાં મંદિર મૂકવામાં  
 શિલ્પીઓની ઐતિહાસિક ભૂલ છે. મંદિર એટલે આપણે સિદ્ધાર્થ  
 સમજવાના છે. મનુષ્યો અને દેવો એક બાજુએ સ્તુતિ કરતા બિભા  
 છે, ડાબી બાજુએ સુજ્ઞતા ભોજન લાવી છે, મધ્યમાં જડો, દીંગણો  
 અને માર ચલાવતો હોય એવો માર છે, મારની પાછળ એની દીક-  
 રીઓ છે. તે અપ્સરાઓની માફક કામચેષ્ટાથી સિદ્ધાર્થને લલચા-  
 વવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. મારના લશ્કરમાં બીજા અસુરોનાં ટોળાં  
 છે, એ બધાં પ્રલોભનો, મનોવિકારો અને પાપવાસનાંઓનાં સ્વરૂપો  
 છે. જે સજીવતા, બળ અને હાસ્યરસ આ કાલ્પનિક રૂપો ઉપ-  
 જાતમાં ખડાં કરાયાં છે એ ગાંધારના પશ્ચિમની અસરવાળા શિલ્પી-  
 ઓનાં કામ કરતાં પણ વધારે અસરકારક અને જોરદાર છે. દેવો  
 ઉત્સવ કરે છે. એમનાં વાગિંત્રો, હર્ષનાદ અને જયજયકાર પણ  
 આબેહૂબ છે.

સાંચીમાં ત્રીજો દેખાવ પ્રથમ ઉપદેશનો જોવામાં આવે છે.  
 બુદ્ધ ભગવાને ગયાજીમાં બુદ્ધત્વ મેળવ્યા પછી વિચાર કર્યો કે, જે  
 ગાંડાં રહસ્ય અને તાર્ત્વિક સત્ય હું સમજ્યો છું તેની વાતો બધારે  
 કહેવાથી નકામો કાળક્ષેપ અને ફોફટ મહેનત જ થવાની. આ જાણી  
 બહા, ધન્ધ અને બીજા દેવો એમને વિનંતી કરવા આવ્યા. દેવોએ  
 કહ્યું : 'આખી મનુષ્યજાત પિડાઈ રહી છે. આપ પ્રેમ રાખી દુનુલા  
 કરી નિર્વાણનો માર્ગ નહિ બતાવો તો એમનો નાશ થશે.'  
 પશ્ચિમ દારની એક બાજુએ આ દેવોની વિનંતીનો એક દેખાવ છે :

બ્રહ્મા, હનુ, ચાર લોકપાળ અને સ્વર્ગના દારપાળો હાથ નોડીને ઊભા છે. વડનું ઝાડ અને આસન વચ્ચે છે. દેવોએ બુદ્ધને ધર્મોપદેશ કરવા એટલે ‘ધર્મચક્રપરિવર્તન’ કરવા આજીજી કરી. હજી પુણ્ય તિથેટનાં અને અન્ય સ્થળનાં બુદ્ધમંદિરોમાં આપણાં મંદિરોમાં જેમ દર્શન કરવા ગયેલાં માણસો ઘંટ વગાડે છે તેમ દરેક મંદિરમાં ચક્ર હોય છે તે ફેરવે છે, અને આ ચક્ર જેમ વધારે ફેરવે તેમ વધારે પુણ્ય મનાય છે. સાપ જતાં આવા ત્રિસોટા રહ્યા છે.

આ સાંચીનાં પૂતળાંમાં કોઈ સ્થળે દેવોમાં વિષ્ણુ નથી, પણ બ્રહ્મા અને ઈશ્વર એ બે વારેઘડીએ જોવામાં આવે છે એ બાબત ખાસ લક્ષ્ય ખેંચાય એવું છે. વિષ્ણુ પૌરાણિક ક્રમમાં બહુ મોડેથી દાખલ થયેલા છે. બુદ્ધ પોતે જ પછીથી વિષ્ણુના અવતાર ગણાયા છે.

## નિર્વાણ

એંશીમે વર્ષે બુદ્ધ ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા. પાતાથી એ કુશનગર (કાશિયા) જતા હતા. જ્યારે એમને લાગ્યું કે, મૃત્યુ નજીક છે ત્યારે કુશનગરની પાસેની એક કુંજમાં એમણે પડાવ નાંખ્યો. બે સાતવૃક્ષોની નીચે એમણે પક્ષગ મિછાવરાઓ. ઉત્તર દિશાએ માથું કર્યું, અને જમણે પડખે સિંહની માફક પગ પર પગ નાંખી એ સૂતા. એમની છેલ્લી ઘડીઓ પોતાના પ્રિય શિષ્ય આનંદને સલાહ આપવામાં ને સૂચના કરવામાં ગઈ. તે વખતે ખીજ સાધુઓ પણ ત્યાં ટોળું વળીને ઊભા હતા. સર્વેને ભગવાને સંબંધના નિયમો પાળવાનો બોધ કર્યો. એટલામાં એક ભટકતો અતીત દીક્ષા લેતા આવ્યો, અને પ્રભુએ દીક્ષા આપી. એમને હાથે આ સુભદ્ધ છેલ્લો દીક્ષા પામ્યો. પછી ભગવાને પૂછ્યું: ‘હવે કોઈને કાંઈ પૂછવું છે કે? બુદ્ધધર્મ કે સંઘ વિશે કોઈને કાંઈ શંકા છે?’ કોઈને હવે કાંઈ શંકા નહોતી. પછી ભગવાને સૌને છેલ્લા નમસ્કાર કર્યો.

અને કહ્યું કે, ‘ પદાર્થ’ માત્ર વિકારી છે, તેથી નિર્વાણ મેળવવા માટે ઉદ્ધમ કરજો.’

આ મહાનિર્વાણનો દેખાવ દરવાજા પર કાતરેલો છે. બુદ્ધને સ્થળે અહીં સ્તૂપ છે કે પૂર્વજન્મનાં સાત બુદ્ધોનાં જુદાં વૃક્ષો છે. પાસે ઝીભા ઝીભા મનુષ્યો અને દેવોની ભક્તમંડળી ઉત્સવ કરે છે. રામગ્રામના સ્તૂપનાં દર્શન કરવા અશોક રાખતી સવારી!

બુદ્ધનાં અસ્થિ આઠ ભાગમાં વહેંચાયાં. સાત ભાગ અશોકે લીધા, અને ચોરાસી હજાર સ્તૂપો આંધી એમાં એને વહેંચી લીધાં. નાગ લોકના નેપાળ રાજ્યના રામગ્રામ ગયેલાં અસ્થિ એ મેળવી ન શક્યા. આ સ્થળે અશોક મહારાજ રથમાં બેસીને રામગ્રામ આવે છે. સ્તૂપ ઉપર અપ્સરાઓ ફૂલ ચઢાવે છે. રાત્રી સાથે હાથી, ઘાડા, પાયદળ વગેરે ચતુરંગી સેના છે. ડાબી બાજુએ મનુષ્યરૂપે નાગ અને નાગ-ણીઓ પૂજન કરી રહ્યાં છે. બાજુ પર કમતનું સરોવર છે. એમાં હાથી મહાવત સાથે ઝીભા છે. પાછળ એક સ્ત્રી છે. એ બાજુ સ્ત્રીને તળાવમાંથી હાથી પર ચઢી લે છે. મહાવત કોઈ પુરુષને સૂંઢ ઉપરથી હાથી પર લે છે. આ ચિત્રો બહુ જ સુંદર છે, પણ ક્યા વિષયનું સૂચન છે એની સમજણ પડતી નથી.

આવાં કોરણીનાં ચિત્રોમાંના શહેરના કોટ, કિલ્લા, બુરજો અને કમાનોવાળાં મકાનો એ સમયના સ્થાપત્યનો ખ્યાલ આપે છે. સાંચી પહેલાં આવાં મકાનો બહુલાં લોકડાનાં જ થતાં, એટલે હાલ એનાં નામનિશાન રહ્યાં નથી.

### હડોત અતક

બોધિસત્ત્વ એક જન્મમાં હાથી હતા. તે હાથીએના એક ટોળાના રાજા થયા. એમને છ દંતુશળી હતા. હિમાચલના હડોત સરોવરમાં એક વડના ઝાડ નીચે સુલ્લા સુભદ્રા અને

મહાશુભ નામની બે વડુઓ સાથે રહેતા. બે શોકયોને લડવાડ થઈ. ચુસ્ત સુભદ્રા દેવની મારી કોણે ભરી કાશીના રાજની રાણી થવા પ્રાર્થના કરતી કરતી મરી ગઈ. અન્ય જન્મે એ કાશીરાજની રાણી થઈ, અને પછી એણે પોતાના શિકારીઓના સરદાર સોનુતરને દૂર આવેલા છઠોત સરોવરના છ દંતુશળવાળા હાથીઓના રાજને મારી નાંખવા મોકલ્યો. સોનુતરે ઝાડ પર ચઢી બાણ મારવા માંડ્યું. હાથી સમળ્યો. ‘શાંતિમય અસહકાર’નું પુણ્ય વિચારી એણે બીજા હાથીઓને ખબર ન આપી. કોભે કોભે છ દાંત વહેરી લેવા લીધા. સોનુતર નિશાનીમાં છ દાંત લઈ રાણી પાસે ધનામ લેવા ગયો. રાણીને હવે તીવ્ર પશ્ચાત્તાપ શરૂ થયો. અને, પશ્ચાત્તાપની મારી એ કાશીરાજની રાણી ‘હાય! હાય!’ કરતી મૃત્યુ પામી. ફરી જન્મે એ પાછી સ્ત્રી થઈ, અને હાથી બુદ્ધ થયા. પશ્ચાત્તાપના અગ્નિથી બળતી બળતી એ સ્ત્રી એક સમયને વિશે બુદ્ધ ભગવાનના કોઈ એક વિહારમાં જઈ રહી. ત્યાં એણે દીક્ષા લીધી, અને શાંતિને પામી.

કમળોત્તું તળાવ, હાથીઓનાં ઝુંડ, હાથીઓના રાજ, છ દાંતવાળા હાથી ઉપર બીજા અનુચર હાથીઓ ચમ્મર ઢોળે છે, છત્ર ધરે છે, એ દેખાવ અનહદ આનંદ આપનારો છે. હાથી એ હિંદના ક્ષાત્રયુગનું ભવ્ય મુચ્ચન હતું. મોટર અને રેલ્વે આગળ એ હાથીઓ ગયા, અને એની સાથે વીરતા, ક્ષાત્રતેજ, ધન, વૈભવ એનો પણ નાશ થયો છે. સાંચી અને અન્ય સ્થળોના શિક્ષીઓ કે ચિત્રકારો હાથીઓ દોરવામાં જે કુશળતા ધરાવે છે તે વિરલ છે.

### બુદ્ધનાં અસ્થિને મારે થયેલી હાલ

રમશાનમાંથી જ કુશનગરના મહલો બુદ્ધ ભગવાનનાં અસ્થિ લઈ ગયા, પણ સાત બીજા હક્કદારોએ એ અસ્થિ માગ્યાં જેમાં મગધનો રાજા અભયશત્રુ, વૈશાલિના શિવલવીઓ, કપિલવસ્તુના શાક્યો, આલ્લકરપાના બુદ્ધી, રામગ્રામના કાલિયા, વેધદીપનો આલ્લજી અને

પાવાના મલ્લો હતા. કુશનગરના મલ્લોએ આ અસ્થિ આપવાની ના પાડી એટલે આ સાતે હક્કદારો પોતપોતાનાં લશ્કરો લઈને કુશનગરને ઘેરા ધામવા આવ્યા. જે બુદ્ધ ભગવાને અહિંસા અને શાંતિનો બોધ કરેલો તેમની ચિંતા તો હજી ઊની હતી તેવામાં જ એમનાં જ અસ્થિ માટે ઘેર સંગ્રામની તૈયારીઓ ચર્મ રહી. સુભાગ્યે દ્રોણ નામનો એક જ્ઞાહાણુ વયમાં પડ્યો, અને સમાધાન થયું. અસ્થિના આઠ ભાગ પાડવામાં આવ્યા. એની સૌની મરજી પ્રમાણે વ્યવસ્થા થઈ. અને, એક વાસણુ જેમાં મલ્લોડોએ મળી અસ્થિ ભરી હતાં તે સુવર્ણપાત્ર દ્રોણને બક્ષીસ મળ્યું.

દરવાગ બેપર આ દેખાવમાં કુશનગરનો ઘેરો ચાલે છે. હાથી, રથ, ઘોડેસવાર ને પાયદળની ચતુરંગી સેના નજરે પડે છે. હતેલા રાજાઓ વાજતેગાજતે અસ્થિની પેટીઓ છત્ર ઓરાદી લઈ ગય છે, ધનુષ્યાણુ ચાલી રહ્યાં છે, હિલચાલ, ધમાધમી, ગુસ્સો, મારા-મારી ચાલે છે. દેખાવ રજૂ કરતાં પાત્રો તથા હાથીધોડા ચર્મને સિત્તેરેક મૂર્તિઓ છે, પણ દરેક જીવતી હોય એવી લાગે છે. વાગ્ગ, ધગ્ગઓ, વાવટા, ચમ્મર, છત્ર વગેરે સાગ દબદબાભર્યો છે.

### ધર્મચક્રપરિવર્તન

કાશી પાસે હરિણ વનમાં ભગવાન બુદ્ધે પ્રથમ ઉપદેશ કર્યો. કાતરણીમાં કેટલાક દેખાવો આને લગતા છે. એમાં સ્તંભચક્ર અને પાસે ઊભેલા શ્રોતાજનોનાં ચાર ટોળાં છે. નીચે એ સ્થળ હરિણુદાય કહેવાતું તે દર્શાવવા એક હરણુ પણ કાતરેલું છે, અને ચક્ર પાસે વાદળામાંથી દેવો પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. ટોળામાં ચારે જગ્યાએ અશોક રાજા અને તેની અને રાણીઓ છે. અશોક યાત્રાએ જતો એ સૂચવવા આ ચિત્રો દોર્યાં છે. અન્ય સ્થળે અશોક, રાણીઓ અને દરબારીઓ છે. બુદ્ધમયોની જનતાએ અશોક ગયા છે એ દેખાવ પણ દોરેલો છે. બુદ્ધધર્મમાં દીક્ષા લઈ

પ્રથમ કામ અશોકે બોધિવૃક્ષ પાસે એક મંદિર બાંધવાનું કયું હતું. પરંતુ, હાલનું ગયાળનું મંદિર છે તે તો કુશનરાજ હવિષ્કનું ઈ. સ. ખ્રીષ્ટ ૬ ત્રીજી સદીમાં બાંધેલું છે.

### બોધિસત્ત્વના વાળની પૂજા

સિદ્ધાર્થ ધર છોડીને નીકળ્યા. અનોખા નદીને સામે તીરે પહોંચ્યા પછી એમણે પોતાનાં ધરણ્યાં રાવત છંદને આપ્યાં, અને તત્ત્વવારથી પોતાના માથા ઉપરના વાળના ગુચ્છા કાપી મુગટ સાથે વાદળ તરફ ફેંક્યા. બુદ્ધભક્તોએ આ પ્રસંગ મહાન ગણ્યો છે. યુવરાજે ગૃહત્યાગ કરવો, વસ્ત્રાલંકાર ત્યજવાં અને સુવાસિત તથા સુશોભિત વાળનાં ઝુલકાં કાપી નાખવાં એ ઉગ્ર વિરાગ વગર બનતું નથી. જનકલ્યાણને માટે આ ત્યાગ કેવો મહિમાવાન હતો તે દર્શાવવા કથામાં કહ્યું છે કે, વાદળ તરફ ફેંકતાં સિદ્ધાર્થ બોલ્યા : ‘હું જે બુદ્ધ થવાનો હોઉં તો વાળ ઉપર જ રહેજો, અને નહિ તો નીચે પડજો.’ વાળ જમીન પર નહિ પડતાં આકાશમાર્ગે જ ગયા, અને દેવોએ એને સુવર્ણચાળમાં ત્રીલી લીધા. ત્યાંથી દેવો ત્રયસ્ત્રિંશ એટલે તેત્રીશ દેવતા બધાં રહે છે તે સ્વર્ગમાં લઈ ગયા, અને દેવોએ એને પૂજન માટે પધરાવ્યા. દક્ષિણ દરવાજાના ડાબા થાંભલાની અંદરની બાજુએ આ દેખાવ છે. સ્વર્ગનું મંદિર, ધમ્મઓ, લંગોટીઓ મારીને બેઠેલા ચાર દેવોનો બરડા, એક દેવનું ડૂંટીવાળું પેટ અને બીજા દેવોનાં જાંબા સ્વરૂપો મનુષ્યકલ્પિત સ્વર્ગનો સારો ખ્યાલ આપે છે. ડાબા થાંભલાની બહારની બાજુએ બરાબર આની સામે પગે ચાલતા, ઘોડા પર અને હાથી પર બેસીને આ વાળનાં દર્શન કરવા જતા દેવો બતાવ્યા છે. હાથી પર ઈંદ્ર અને લક્ષ્મી કરીને એની બે રાણીઓ છે. કાતરણીની સહાય અને કામજતા બહુ સુંદર છે. લેખમાં ખાતરી લિપિમાં લખેલું છે કે, ‘વિદિશામેહિ દત્તકારેહિ રૂપકમ્ કતમ્’ એટલે કે વિદિશાના હાથીદાંત કાતરનારા-



ઓએ આ કાતરકામ ક્યું છે; એમ જાણ્યા પછી આ સફાઈ અને સૌંદર્યથી નવાઈ નથી થતી.

ઉપરનું વર્ણન બહુધા દક્ષિણ દરવાજાનું ક્યું. હવે ઉત્તર દરવાજે જુઓ.

ઉપરનું તોરણ: પૂર્વજન્મના સાત છુદો, પાંચ સ્તૂપ અને એ આસન સહિત વૃક્ષો; સ્ત્રીપુરુષો પૂજા કરે છે અને ગાંધર્વો ગીરી રણા છે.

વચ્ચું તોરણ : એ જ સાત છુદોના ખીજો દેખાવ. નીચેનું તોરણ, જમણા છેડા. આઠ્ઠાંજુસા જાતક: બોધિસત્ત્વ એક જન્મે ઋષિ હતા. એમની સાથે એક હરિણી પ્રેમમાં પડી. હરિણીને ઇસિ-સિંગ (ઋષ્યશૃંગ) અથવા એકશૃંગ નામના એક શીંગડાવાળો પુત્ર થયો. સમય જતાં એકશૃંગ પોતાના પિતાના જેવો ઋષિ થયો, અને તપોબળ વડે દેવાના રાજા શકને ધ્રુજવવા લાગ્યો. ઇંદ્રે ઋષિને લલચાવવા આઠ્ઠાંજુસા નામની એક અપ્સરા મોકલી. અપ્સરા છતી, ત્રણ વર્ષે એની ઓળખાણ થતાં એકશૃંગે એને કામ આપી, અને સ્વર્ગમાં મોકલી દીધી. ચિત્રની જમણી બાજુએ કમળમાંથી નીકળતું એક શીંગડાવાળું બાળક આપણે જોઈએ છીએ. હરિણી પાછળ ગભી છે. ચિત્રની વચમાં વૃદ્ધ પિતા હવે જુવાનીમાં આવેલા પુત્રને સુંદર સ્ત્રીઓથી ચેતતા રહેવા સમજાવે છે. સિનેમામાં જે વાર્તા સમજાવવાની હોય છે તેના જેમ દેખાવ બતાવાય છે તેમ અહીં પણ સુંદર સ્ત્રીઓથી ચેતવાનું સમજાવવામાં હાવભાવ કરતી નગ્ન સ્ત્રીઓ જ બતાવી છે.

નીચેના તોરણના મધ્ય ભાગમાં વેસ્સાન્તર જાતકની કથા (સિનેમા સીરિયલ જેવી) કાતરી છે. આગલાના પહેલા જન્મે બોધિ-સત્ત્વ યુવરાજ વેસ્સાન્તર હતા. દાનની સંપૂર્ણતાનો એમણે એ જન્મે અનુભવ કરેલો. પોતાની પાસેની બધી ચીજો એમણે એક પછી

એક આપી દીધી : ધન, શ્વેત હસ્તી, રથ, અશ્વો, બાળકો અને છેવટે સ્ત્રી.

આ કથા વીગતવાર રસિકતાથી કાતરેલી છે. આખું તોરણ, બન્ને છેડા અને આગળપાછળ બંને ભાગ આ કથાથી ભરાયા છે. તોરણના મધ્ય ભાગની જમણી બાજુથી એ શરૂ થાય છે. યુવરાજ પોતાનો હાથી આપે છે એ દેખાય છે. હાથી આપી દેવાને માટે એને દેશનિકાલની સજા થાય છે. પછી એને ચાર સિંધી ઘોડાના રથમાં પોતાના કુટુંબ સાથે જતો જોઈએ છીએ. પછી એ રથ અને ઘોડાઓનું આહ્વાણને દાન કરે છે, એ દેખાય છે. તોરણની ડાબી બાજુએ યુવરાજ પોતાની સ્ત્રી અને બાળકો સાથે પગે ચાલતો આગળ મુસાફરી કરતો જોવામાં આવે છે. એત દેશના સમ્રાટ રાજાઓ એ કોણ છે એ ઓળખી, એને શિરચ્છેદ થવા વીનવે છે, પણ એ ના પાડે છે. અહીં પર્ણકુટીમાં વેસ્તાંતર, એનાં સ્ત્રીબાળકો અને વિનંતી કરનાં એનનાં રાજકુટુંબનાં સ્ત્રીપુરુષો કોરેલાં છે. પછી તોરણની પાછળ આ કથા ચાલુ રહે છે. જંગલમાં વેણુકા પર્વત પર વેસ્તાંતર બાળકો તથા સ્ત્રી સાથે પ્રયાણ કરે છે. અહીં ઈંદ્રે એને માટે એક પર્ણકુટી બાંધી છે, અને કેળના સ્તંભ રોપ્યા છે. એ પર્ણકુટીમાં વેસ્તાંતર રહે છે. ઘોડા દિવસ પછી જે દશ્ય તોરણની મધ્યમાંથી શરૂ થાય છે તે બતાવ બને છે. જ્યુજક નામના આહ્વાણને એ પોતાનાં બાળકો દાનમાં આપે છે. આ વખતે ત્રણ દેવો સિંહ, વાઘ અને ચિત્તા બનીને, બાળકોની માતા માફને આશ્રમમાં આવવા દેતા નથી. માફની ડાબી બાજુએ એક ધનુષ-બાણવાળો જ્યુજકને બાણથી મારી નાંખવા ધમકાવે છે. આ ધનુષ-બાણવાળો એતરાજાઓએ નીમેલા વેસ્તાંતરનો રક્ષક છે. નીચે જ્યુજક લાકડી ઉગામી છોકરાઓને ધમકાવતો હાજી જાય છે. અંતમાં તોરણની ડાબી બાજુએ ચીતથી પ્રમાણે વેસ્તાંતર પોતાની સ્ત્રીને પણ દાનમાં આપી દે છે ઈંદ્ર વચમાં પડે છે. સ્ત્રી અને બાળકો એને

પાછાં અપાવે છે. આ વખતે બ્રાહ્મણ છોકરોને એમના દાદાને ત્યાં લઈ ગયેલો છે. માયાપ અને છોકરાનો મેળાપ ડાઘી બાજુના ખૂણામાં બતાવ્યો છે. એક તોરણની ડાઘી બાજુએ દાદાના મહેલમાં બાળકો બતાવ્યાં છે.

જમણા સ્તંભ પરના ઉપરની બાજુના આગલા ભાગ પર, ત્રયસ્ત્રિંશ સ્વર્ગમાંથી બુદ્ધ પૃથ્વી પર ઊતરે છે એ દેખાવ છે. ત્યાં ગયેલી પોતાની જનની માયાદેવીને બુદ્ધ ભગવાન એક વખત ધર્મનો ઉપદેશ કરવા ગયા હતા. મધ્ય પ્રાંતના એકિસ્સા ગામ આગળ આ ચમત્કાર થયેલો મનાય છે. વચમાં ચમત્કારી નિસરણી છે, અને અનુચરોમાં બ્રહ્મા અને ઈંદ્ર એ બાજુએ અને વચમાં બુદ્ધ ભગવાનને બદલે વૃક્ષ અને આસન બતાવ્યાં છે. બુદ્ધ ઊતરે છે ત્યાં પણ દેવો હજારમાં છે, અને જમણી બાજુએ બ્રહ્મા છડી ને કમળનું પુષ્પ ધારી ઊભા છે. નિસરણીની નીચે પાંચું પેલું વૃક્ષ અને આસન છે, ને ત્રણે તરફ ભક્તમંડળી છે. બીજી બાજુએ શુદ્ધોધન રાજ રથમાં એસીને કપિલવસ્તુમાંથી બહાર નીકળતા જણાય છે. જેડે દાન કરતી વખતે જલ અર્પણ કરવાની ઝારી ઝાલી એક દરબારી ઊભો છે. ઘણું કરીને શુદ્ધોધન રાજ પોતાના પુત્રને જ્યારે તે બુદ્ધ થઈને પાછા આવે છે ત્યારે મળવા નીકળ્યા હતા તે આ દેખાવ છે. એક ઉપવનની શુદ્ધોધન રાજએ બુદ્ધને બેઠા કરેલી તે સૂચવવા ઝારી હોય એમ લાગે છે.

### કપિલવસ્તુ પાસેનો ચમત્કાર

ત્રીજી બાજુએ અંદરની બાજુના જ ઉપરના પ્રસંગનું અનુસંધાન છે. જ્યારે બુદ્ધ ભગવાન ઘણે વર્ષો પોતાની જન્મભૂમિ કપિલવસ્તુ પધાર્યા ત્યારે એમના પિતા સવારી સાથે એમને મળવા આવે છે. અહીં આમન્યાનો પ્રશ્ન થાય છે. પિતા બુદ્ધ થયેલા પુત્રને પહેલેા નમે કે બુદ્ધ ભગવાન પોતાના પદનું ગુરુત્વ મૂકી શુદ્ધોધન રાજ જે એક કાળે પોતાનો પિતા હતો તેને પહેલા નમે? આ મુશ્કેલી બુદ્ધ

ભગવાન આ પ્રસંગે હવામાં અદ્ધર ચાલીને વટાવી દે છે. આ પ્રસંગનાં સૂચક પ્રતીકો વગેરે આ દેખાવમાં છે. શુદ્ધોષ્ણને જે ઉપવન બેટ ક્યું ત્યાં વડનું ઝાડ કોતરવામાં આવ્યું છે. આની આગળની જ બાજુમાં બુદ્ધ ભગવાન ઉપદેશ કરે છે એ દેખાવ છે. સંઘના માણસો અને અનુયાયીઓ ચક્ર પાસે બેઠા છે.

જમણી બાજુના અંદરના ભાગમાં બુદ્ધ ભગવાનના નિર્વાણનો એક દેખાવ છે. છેલ્લું નમન કરવા દેશદેશના લોકો આવ્યા છે. સંગીત અને નાચ કરતા ભક્તજનો અને હોલખૂટ અને જાડાં વસ્ત્ર પહેરેલા ઠંડા મુઠકના રહેવાસીઓ પણ દષ્ટિગોચર થાય છે.

**માંકડાએ ભગવાનને મધનો પ્યાલો આપ્યો હતો એ દેખાવ**

વેસાલી અગર મથુરા કે શ્રાવસ્તીમાં આ બનાવ બન્યો કહેવાય છે. એક માંકડું ભગવાનને મધનો પ્યાલો બેટ ધરે છે. એ આપે છે, ને આપ્યા પછી પાછું ફરે છે એ બંને સ્વરૂપમાં માંકડું આગેહૂમ છે.

### શ્રાવસ્તીનું જૈતવન

અનાથપિંડિક નામના એક શ્રેષ્ઠ શ્રાવસ્તીમાં ભગવાનને જૈતવનની બેટ કરી હતી. મૂળ માલિક પાસે અનાથપિંડિકે વનની જમીન પર જેટલા સોનાના સિક્કા પથરાય એટલા પાથરી આપીને, જૈતવન અર્પણ કરવા ખરીદેલું. થાંભલાની બીજ બાજુ આ દેખાવ છે.

ત્રીજી બાજુ શ્રાવસ્તીનો એક મંડપ છે. ચોથી બાજુ શ્રાવસ્તી નગરના દરવાજાની બહાર કોશલનો પ્રસન્નજિત બુદ્ધને મળવા નીકળ્યો છે એ બતાવ્યું છે. એક બાજુ ઇન્દ્રના નંદનવનનો દેખાવ છે. સ્ત્રીઓ સાથે ભોજવિલાસ ને ગાનતાન તથા સુરાપાન સિવાય, બુદ્ધ કવિઓ પણ પુરાણલેખકોની માફક જ સ્વર્ગને ચીતરી શકતા નથી. પછીના દેખાવમાં ઇન્દ્રનું બુદ્ધનાં દર્શને આવવું, ખિંબિસાર કે

અમતશત્રુનું રાજગૃહથી નીકળી ગૃધ્રકૂટ પર્વત પર બુદ્ધનાં દર્શને જવું, રાજગૃહનાં વેણુવન એટલે વાંસના જંગલમાં બુદ્ધનો ઉપદેશ, અને પરિનિર્વાણ એટલે ભગવાન બુદ્ધનું મૃત્યુ, એટલા દેખાવો છે.

### પૂર્વ દરવાજો

ઉપલા તોરણમાં સાત સાત બુદ્ધી, વચલામાં મહાભિનીષ્ક-મણ્ડો દેખાવ. એમાં ડાબી બાજુએ નગર છે. કિલ્લોકોટ મઠી, દરવાજા બહાર કંથક ઘોડો ચાલે છે. એનાં પગલાં દેવો ઝીલી રહ્યા છે. તડેનાતમાં ખીમ દેવો છે, ને છેદક છે. છેદકે છત્ર ધર્યું છે. ચાર ચાર એનો એ દેખાવ, આગળને આગળ યુવરાજ સિદ્ધાર્થ ચાલ્યો 'શ્યામ રત્નનીમાં ચાલ્યો' એ બતાવવા મૂક્યો છે. પછી છેદક ને કંથક પાછા ફરે છે, અને સિદ્ધાર્થની આગળ મુસાફરી દર્શાવવા એમનાં પદનાં ચિહ્નવાળાં પગલાં ને છત્ર છે. કંથક સાથે દિવગીર થતા ત્રણ યક્ષો પાછા ફરે છે. ગાંધારના શિલ્પમાં આ પ્રસંગે કપિલવસ્તુ નગરી જાતે, સ્ત્રીસ્વરૂપે દુહન કરતી, પાછી વળતી દેખાડી છે. તોરણની બાજુ પર, વચમાં જે જાંબુના વૃક્ષ નીચે ભગવાન પહેલવહેલા ધ્યાન કરવા બેઠા હતા, અને જે વૃક્ષની શીળી છાંય એટલી વાર ભગવાનને માથેથી તડકો દૂર કરવા સ્થિર રહી હતી, તે દેખાવ છે. નીચેના તોરણમાં અશોક ને એમનાં રાણી નિખરક્ષિતા બોધિવૃક્ષને પાછળ પાવાને ગયાજીની યાત્રા કરવા આવે છે, તે દેખાવ છે. એકબે વાર બોધિવૃક્ષને ક્રોધના આવેશમાં કાપી નાંખાવેલું તેના પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે આ યાત્રા છે. બાજુ પર મૌર્ય સામ્રાજ્યનાં રાજ્યચિહ્નરૂપે બે ભોર છે.

### વચલા તોરણનો પાછલો ભાગ

બોધિવૃક્ષ નીચે જ્ઞાન થયું એ દેખાવ છે. આમાં તમામ સૃષ્ટિ ઉપર બુદ્ધે તબું સામ્રાજ્ય મેળવ્યું તે દેખાડવા ખરાં ને કાલ્પનિક પશુપક્ષીઓ, નાગ વગેરે સ્તુતિ કરતાં જિભાં છે. આમાં વરસાદથી

રક્ષણ કરવા બુદ્ધગયાળના તળાવનો રક્ષક-મુચલિદ નામનો નામ-  
પણ ફણા માંડીને ઊભો છે.

નીચેના તોરણમાં, રામઆમના સ્વરૂપના રક્ષકો હાથીરૂપે સ્વરૂપ  
પર ફળો ને પુષ્પો ધરાવે છે.

### જમણા સ્તંભનો આગલો ભાગ

છ સ્તંભો છે, અક્ષસોડ છે. ગૌતમનો જન્મ, માયાનાં સ્વપ્ન,  
શુદ્ધોદનમું બુદ્ધને મળવા જવું, બુદ્ધગયા વગેરે છે. ત્રીજી બાજુ પર  
બુદ્ધે પાણી પર ચાલવાનો એક ચમત્કાર કર્યો હતો તે છે. નિરંજન  
નદીમાં પૂરે આવ્યાં છે. કસ્યપ ઋષિ હોરી સમુદ્ર બુદ્ધને બચાવવા બચ  
છે. મગર, ખતકો, અગત્યાં વગેરે જગા તથા સ્થળનાં પ્રાણીઓ  
આમાં છે. બાવીસે મા વર્ષ પર હોરી, ચાટવા બધું આગના જેવું જ  
છે. નીચેનો બાજુ પર ત્રિપિસારની યાત્રા છે. ડાબા ધાંભજાની  
ઉપલી બાજુ પર ઉરુવેલા શહેરમાં હંદ્ર ને અક્ષા પ્રગ્ન કરવા આવ્યા  
છે. ઉરુવેલાનાં ઘરો, કામ કરતાં લોકો, દળવું, ખાંડવું, રસાઈ કરવી,  
ઝાટકવું, પાણી ભરવું, નિરંજન નદીમાં ઢોર પાયાં વગેરે નિત્યનાં  
કામ ચાલી રહ્યાં છે. સૌ સૌના કામમાં છે. ફક્ત ગામમાંથી એક  
જ જણ, નવરાશ કાઢી દર્શન અર્થે આવેલો છે. દુનિયા પ્રભુને  
માટે કેવી બેપરવા છે એ જાણે આમાં દર્શાવ્યું છે.

### ઉરુવેલાના અગ્નિમંદિરમાં બુદ્ધે મળવેલી જાત

પાણી ઉપર ચાલવાનો ચમત્કાર જોઈ કસ્યપ મુનિ બૌદ્ધ થયા.  
રાત્રે એમણે પોતાના આશ્રમ પાસેના અગ્નિમંદિરમાં ભગવાનને  
ઉતારો આપ્યો. અહીં એક ભયંકર નાગ રહેતો હતો. નાગે એમના  
પર રાત્રે હક્ષો કર્યો; ધૂણી ને અગ્નિના વસ્ત્રાદ વસ્ત્રાવ્યો. બુદ્ધે  
પણ એના પર એ જ અત્તો નાખ્યાં. અંતે નામ હાર્યો, અને ભગ-

વાનના ભિક્ષાપાત્રમાં પેડો. શાંભલાની બાજુના મધ્ય ભાગમાં આ અગ્નિમંદિર, પાંચ ફુલાનો નાગ, આસન, બધું જોવામાં આવે છે. મંદિરની બાજુએ સાધુઓ બેસ્યા છે. પાસેની પર્યાશાળામાં એક બ્રાહ્મણ દેહકષ્ટ કરતો બેઠો છે. પાસે યજ્ઞવેદી છે, હોમહવનનાં સાધનો છે. ડાબી બાજુએ નિરંજરા છે. એમાં એક બાવો નહાય છે, તે બે પાણી ભરે છે. હિંદુધર્મના યજ્ઞયાગ, દેહકષ્ટ, અગ્નિપૂજા વગેરેના પરાભવ કર્યાનાં આ સૂચન છે. આ ચિત્ર જોઈને કરબ્યુસને હિંદુમાં અસહ્ય સાપ ને જાડની પૂજા હતી એ પુરાવો મેળવેલો, અને વૈદિક પૂજાવિધિઓમાં થયેલાં પરિવર્તન નહિ જણવાથી, આપણા ધર્મના ઇતિહાસમાં પુષ્કળ ગોટાળો કરેલો. આ પ્રસંગ પછી કસ્યપની બુદ્ધ ધર્મમાં દીક્ષા લીધાની વાતમાં લખ્યું છે કે, આ અગ્નિમંદિરના ચમત્કાર પછી બ્રાહ્મણોએ યજ્ઞ આરંભેલો, પણ બુદ્ધની આજ્ઞા વગર લોકડું ફડાય નહિ, અગ્નિ બળે નહિ, અને બલિ અપાય નહિ એવું થઈ ગયું. આના ચિત્રમાં નાટકના ટેબ્લોની માફક આ બધા દેખાવો ક્રોતરેલા છે. લોકડું ફાડનારની ફુલાડી ઊંચી ને ઊંચી રહી છે, એક જણ પંખો નાખે છે, પણ અગ્નિ બળતો નથી. બુદ્ધની આજ્ઞાથી બધું અટક્યું છે, ને યજ્ઞને બદલે શણગારેલો સ્તૂપ છે. યજ્ઞવેદીઓમાંથી સૂપનાં પૂજનાં પરિવર્તન બુદ્ધ ભગવાનની આજ્ઞાથી દેખ થયાં, તે આ ચિત્રમાં આ રીતે સૂચવ્યાં છે.

### પશ્ચિમ દરવાજો

એના ઉપર સાત બુદ્ધ, મૃગદાવનું ધર્મચક્રપરિવર્તન, છતાંત-જાતક, અરિય માર્ગે લડાઈ, બોધિવૃક્ષ આગળ મારનાં પ્રતોષનો, એટલા દેખાવ વર્ણવ્યા હતા તેના તે છે. જમણા શાંભલાના આમલા બાગમાં બાજુએ મહા કપિજાતકની કથા છે. એક જગતમાં બુદ્ધ ભગવાન એથી હજાર વારોના રાગ હતા. ગંગાનદીને કિનારે, એક

વિશાળ આમૃતક્ષત્રી કેરીઓ ખાઈ, એ બધાં વાનરો મુજરાન કરતાં હતાં. એક સમયને વિશે, કાશીપુરીના રાજા બ્રહ્મદત્તને એ કેરીઓ લેવાનો ઇચ્છા થઈ. રાજાએ યોદ્ધાઓને મોકલી વાનરોને ધેરી લીધાં, અને મારો ચક્રાબ્યો; પરંતુ, બોધિસત્ત્વે નદી ઉપર પોતાના શરીરનો પુત્ર કરી બધાં વાનરોને એ ઉપરથી નાસી જવા પ્રેર્યાં, અને બધાંને સન્નામત જગ્યાએ મોકલી દીધાં. બુદ્ધનો પિતરાઈ ભાઈ દેવદત્ત એ જન્મે એક વાંદરો હતો. એ અદેખો ને દુષ્ટ સ્વભાવનો હોઈ બોધિસત્ત્વ પર વેર લેવાનો આ સારો લાગ છે એમ જોઈ બોધિસત્ત્વના બરડા પર એવો જોરથી ફૂલો કે બોધિસત્ત્વનું હૃદય ચિરાઈ ગયું. રાજાએ બોધિસત્ત્વનું આ સ્વાત્માર્પણ જોયું. રાજાને પશ્ચાત્તાપ થયો. મરણકાળે બોધિસત્ત્વની ખૂબ સેવાચાકરી કરી, અને મરણ પછી એની દમદબાલરી અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા કરી. બોધિસત્ત્વે મરતાં મરતાં પણ માંમરતયાથી રાજાને રાજધર્મ વિશે ઉપદેશ કર્યો હતો. આ વૃત્તાંત સવિસ્તર ચિત્રમાં દોરેલો છે. પછી તુચિતા સ્વર્ગમાં બોધિસત્ત્વે કરેલો બોધ, માન થયા પછી બુદ્ધે રાનયતન વૃક્ષ નીચે લીધેલો આરામ અને ચાંબજાની નીચેની બાજુએ શાબાને માટે દોરેલા કાલ્પનિક સિંહો અને ફૂલો છે. આ સિંહોની તખ્તી નીચે ‘અયાચુડના શિષ્ય બાલમિત્રની બેઠ’ એવો ખાલીમાં લેખ છે. ચાંબજાની અંદરની બાજુએ સ્વામા ગતકની કથા અવળુને જ મળતી છે, ને તે એમાં ચીતરેલી છે.

આ દરવાજા અને કહેરાનાં અસંખ્ય સ્વરૂપો અને બારીક-સુંદર વીમલો કોતરતાં આળસપયાસ વર્ષો સુધી કેટલાયે શિલ્પીઓએ અથાગ મહેનત લીધી છે.

દક્ષિણ દરવાજા સૌથી ઉત્તમ છે, ને ઉત્તર દરવાજા સૌથી કનિષ્ઠ છે. દક્ષિણ દરવાજાના શિલ્પીઓ કુશળ છે, પ્રતિભાવાળા છે. એમના કામમાં કોબળતા છે. પ્રકાશ અને છાયાના (Light &



Shade) નિયમોનું જાણે એમને જ્ઞાન છે, અને એકંદર ઉદાવ સપ્રમાણ અને નિયમસર છે.

પશ્ચિમ દરવાજાને શિલ્પશાસ્ત્રના નિયમોમાં સૌથી આગળ વર્ણવેલો છે. સ્વરૂપો વધારે સ્પષ્ટ અને સુરેખ છે. પણ નિયમવક્ષતા ને જૂની રીતીઓને અનુસરવાની યાત્રિક પરવશતા એમાં બહુ છે.

પશ્ચિમ દરવાજાનાં તોરણોની પીઠો ઊંચકનારા મોટા પિશાચો છે. એવા પિશાચો બીજે સ્થળે પણ છે. શુદ્ધ ભગવાને ચરાચર સૃષ્ટિ વશ કર્યા ઉપરાંત, પિશાચોને પણ કેવા સ્વાધીન કર્યા હતા તે ખતાવવાનો આમાં ઉદ્દેશ છે. આ પિશાચોનાં સ્વરૂપો 'હિંદીપંચ'ની પોતાની ભૂતિ જેવાં વામનજીનાં ઘાટનાં, જાડાં, ટૂંકાં, પણ હાસ્ય ઉત્પન્ન કરે એવાં છે.

બીજે કેડાણે શુદ્ધતાં દર્શાવે આવતાં લોકોનાં ટોળાંમાં લાથી ઉપર, બેઠા ઉપર, બકરાં ઉપર, ચેટાં ઉપર, ઘોડા ઉપર, એમ જુદા જુદા વાહન ઉપર આવતાં દેશદેશનાં ચિત્રવિચિત્ર લોકો છે. હાજનાં મોટાં શહેરોનાં જેવી જ એ મંડળી પંચરંગી છે. તરેહતરેહનાં એમનાં વસ્ત્ર છે. જુદી જુદી જાતનાં એમનાં જાતીય સ્વરૂપો છે. કેટલાંક અર્ધ મનુષ્ય ને અર્ધ પશુઓ, પરીઓ, પાંખોવાળા દેવો, એવું એવું આ ચિત્રોમાં જાણું છે.

સાંચીથી બહુ પહેલાંના સ્થાપત્ય કે શિલ્પના નમૂના હિંદની પુરાણી શોધખાળ કરનાર વિદ્વાનોને મળ્યા નથી. પરંતુ, ઉપર વર્ણવી છે તે સ્થિતિએ આવતાં સંકેતો અને હજારો વર્ષ લાગ્યા હોવાં જોઈએ. આથી હિંદની શિલ્પકળાનો ઉદય કયારે થયો હશે તેની અટકળ પણ કરવી હોય તો ઓછામાં ઓછાં બ્લીજાં એક હજાર વરસ પાછું હટવું જોઈએ. પથ્થર પર કોતરણી થઈ કે પથ્થરનાં બાંધકામ હિંદમાં થયાં તે પહેલાં લાકડા પર કોતરણી પુષ્કળ થતી હતી, અને ઘરો પણ લાકડાનાં થતાં. અને, લાકડું ત્રણચાર હજાર

વર્ષ સુધી કેમ ટકે ? આથી આપણને જૂના નમૂના મળતા નહિ હોય. પરંતુ, વિદ્વાનો આશા રાખે છે કે, ઇન્જિનિયરી નવી શોધખોળ માફક અહીં પણ ધણાં પ્રાચીન નગરો અને ઐતિહાસિક સ્થળોની રીતસર શોધખોળ થશે ત્યારે આપણી કલાના ઇતિહાસમાં ધણું નવું જાણવાનું મળશે. પરીક્ષાઓનાં સંકટ ઓછાં થશે, ને જૂની દબ્બની કેળવણીમાં સુધારો થશે ત્યારે આપણા જ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો આવી શોધખોળો તરફ નજર દોડાવશે. પુરાતત્ત્વમંદિરો કેવળ પુરાણાં પુસ્તકો ને સાહિત્ય હિપરાંત આપણાં દેવાલયો, મૂર્તિઓ, શિલ્પ, ચિત્રવિદ્યા ને સ્થાપત્યનાં રહસ્ય સમજશે એવી આશા રાખીશું. અને, સાક્ષરો કવિતા ને સાહિત્ય હિપરાંત ઐતિહાસિક અને કલામંદિરોનાં સ્થાનકો પણ જાતે જોશે તો દેશનું એક નવું જ દર્શન કરશે.

સાંચીમાં ત્રણ સ્તૂપો, કઠેરા, દરવાજા અને સ્તંભો હિપરાંત, જુદી જુદી સદીના મંદિરોના પથ્થરો પડ્યા છે. કોઈ વિશાળ સભા-સ્થાનના થાંભલાની હાર, રોમના ‘કોલિશિયમ’નાં ખંડેરા જેવી, ઈ. સ. ૨૦૦ની હજી છે. તળાવ, મઠ, મંદિરો, સભાસ્થાન અને ફરતાં ચોગાનો છે, તથા વિદિશા અથવા બેશનગર જે અહીંથી પાંચ-જ માઈલ પર છે, ત્યાં ઈ. સ. પૂર્વે બીજી સદીમાં હેલી-ઓડોરસ નામના ગ્રીકે હિંદુધર્મ સ્વીકારી વાસુદેવ(વિષ્ણુ)ને એક ગરુડસ્થંભ બેટ કર્યો હતો, તે પણ હજી લેખ સાથે બાંધેલો, ત્યાં મોજૂદ છે. એ શૃંગ સમયનો છે. હેલીઓડોરસ ડાયનનો પુત્ર ને તક્ષશિલા તરફથી વિદિશા આવેલો એલચી હતો. વિદિશામાં એ વખતે પુષ્પમિત્રનો વંશજ બદ્ર રાજા રાજ્ય કરતો હતો.

સાંચીની દક્ષિણે જરા ઊતરીને થોડું ચાલીએ એટલે ટેકરી પર નાગૌરી કરીને એક ગામ છે. ત્યાં સાત ફૂટ એક ઈંચ ઊંચો કાળા પથ્થરનો કોતરેલો સાત ફણાવાળો એક સાપ છે. એના

જમણા હાથમાં ઘણું કરીને કમળ ને ડાયા હાથમાં કળશ છે. પાસે નામણી પણ છે. એ સવાત્રણ ફૂટ ઊંચી છે. ઈ. સ. ત્રીજી કે ચોથી સદીનું એ મૂર્તિકામ લાગે છે. એક અધૂરું ઘોડાનું પૂતળું પણ પાસે છે. એ મધ્યકાલીન હોય એમ લાગે છે.

આ ઉપરાંત સાંચીથી ઉત્તર દિશાને રસ્તે ઊતરતાં જમણી બાજુએ ચાર સતીના પથ્થર છે. એમાં પ્રથમ વરવડું મહાદેવની પૂજા કરે છે. બીજામાં પતિ ખાટલા પર સૂતો છે, ને પત્ની પગ ચાંપે છે. ત્રીજામાં પુરુષ શત્રુ સાથે લડાઈમાં લડતો જોવાય છે. ને, ચોથામાં ચંદ્રસૂરજ છે. સતીની પવિત્રતાના એ સાક્ષી, ન્યાંસુધી ચંદ્રસૂરજ તપશે ત્યાંસુધી સતીની કીર્તિ રહેશે, એવું દર્શાવતા ઊભા છે. આવા બીજા પથ્થર પર એક સતીની ઈ. સ. ૧૨૬૪-૬૫ની નાગરી લિપિમાં સાત છે.

આ સાંચીનું છેલ્લું સ્મરણ છે, અને આ રીતે આજથી સાતસોથી પંદરસો વર્ષ ઉપરનાં આપણા તેજસ્વી ભૂતકાળના કલાકૌશલ, જનસમાજ, ધર્મ અને જીવનનું ભાન કરાવતાં ઘણાં દર્શ્યો ત્યાં છે.

શરઆતમાં આપણે જોયું તેમ ઈ. સ. ૩૦૦-૪૦૦ સુધી બુદ્ધ ભગવાનની કોઈ મૂર્તિ ઘડાઈ નથી. પણ હાંનયાન મહાયાન થાય\* છે. ગાંધારમાં કુશન લોકો બુદ્ધધર્મ પાળે છે. એઓ તુર્કસ્તાન તરફના, પણ મુસલમાન ધર્મનું જે વખતે નામનિશાન નહોતું તે વખતના, રખડેલાં લોકો છે. અહીં એ દરીયામ જેસે છે. ચઢિયાતી સંસ્કૃતિનો સંગ થાય છે. બુદ્ધધર્મ ગંગીકાર કરે છે. ત્યાં (ગાંધારમાં) ગ્રીક થાણું છે. ગ્રીક લોકોની મૂર્તિઓ બનાવવાની કલાનો બુદ્ધધર્મ સમજાવવામાં લાભ લેવાય છે. કુશન કુળના કનિષ્કરાજ એક બૌદ્ધ પરિપક્વ મેળવે છે. હવિષ્ક બુદ્ધગયાનું મંદિર બંધાવે છે. પરંતુ,

\* એટલે નાના વડુંલમાં બુદ્ધ ધર્મ હતો તે વડુંલ જહુ મોડું થયું ગયું છે.

આર્ય કુળના ગુપ્તરાજ્યોને આ મૂર્તિઓ માનુષી લાગે છે. હિંદની કલા ભાવનામયતાવાળી છે, વાસ્તવિક નથી. ગુપ્ત સમયમાં બુદ્ધ ભગવાનની મૂર્તિઓ આર્ય શિક્ષકશાસ્ત્રના નિયમાનુસાર છૂટથી ઘડવામાં આવે છે. કોઈ પૂજે કે, કલાના ક્ષેત્રમાં હિંદે જગતને શું આપ્યું? તો જવાબ એ છે કે, બુદ્ધની નિર્વિકારી મૂર્તિ. ગંભીર, પવિત્ર, ધ્યાનમાં તદ્દલીન અને નિર્વાણની પરમ શાંતિના અનુભવનું આવું સ્વરૂપ બીજો ક્યાં છે?

સાંચીમાં બુદ્ધની દશઆર મૂર્તિઓ છે. પણ, મૂર્તિ ઘડવાનું કાર્ય તેમ જ દેવોમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવાનું સાંચી પછી કોઈ અંધ પડ્યું નથી. હિંદે ગુપ્તસમયની બુદ્ધકળા ખીલવ્યાં જ કરી છે. સ્તૂપ-માંથી ધુમ્મટોવાળાં દહેરાં થાય છે. લાગમાર્ગીઓ અસ્થિમાંથી સ્મશાન ને સ્મશાનમાંથી શિવનાં બાણ પૂજે છે. જવામાં હિંદનાં સંસ્થાન વસે છે. ત્યાં બુદ્ધ ભગવાન વિષ્ણુ જેવું, જગતના સંરક્ષણનું કામ, કરતા થઈ ગયા છે. એ અવલોકિતેશ્વરનું કરુણસાગર સ્વરૂપ ત્યાં ઘડાયું છે. સૌમ્ય, સાર્વભૌમ, પરમ કલ્યાણકારી, જ્ઞાનદાતા, શાંતિ-દાતા પ્રભુની આવી સુંદર મૂર્તિ એક વાર નજરે નિહાળો, અને ખાત્રી થશે કે શિક્ષકશાસ્ત્ર એ પણ બ્રહ્માના જ પુત્રો હતા. લાગમાર્ગ પછી ભોગમાર્ગ આવે છે. ‘સંસાર પ્રભુનો પ્રસાદ છે, એને પ્રસાદ-રૂપે આરોગો,’ એમ ભોગમાર્ગવાળાનું કહેવું છે. હીનયાનમાંથી મહાયાન, શિવમાંથી વિષ્ણુ, વેદમાંથી ભાગવત એમ પ્રગતિ થયાં જ કરી છે. ‘વિષ્ણુ ભગવાનજી જય’ પોકારતા હોય એવાં ધ્વજ, કળશ ને શિખરિવાળાં હજારો મંદિરો ઝીભાં થાય છે. મુસલમાન-ભાઈઓ આ મંદિર તોડે છે. જૈનો કંઈક કળથી, કંઈક ચતુરાઈથી પોતાનાં મંદિરો બચાવી લે છે. વળી, પ્રભુનો જય થાય છે! આર્ય શિક્ષકકલા મરિજદ્માં, રાજમાં, પાદશાહી મહેલોમાં નવો અવતાર લે છે.

અને, મૂર્તિઓ પણ ઘડાતી જ જાય છે. બુદ્ધધર્મ જાપાનમાં જાય છે; ત્યાંની એક રાણી કૃતવો કાઢે છે કે, ‘મારાં રાજ્યનાં નગરોમાં અને વનોમાં શિલ્પીઓનાં ટાંકણાંના અવાજ ગાજી રહો !’

હિંદમાં પણ દેવીઓની, નટરાજની, શિવપાર્વતીની, સૂર્યની અને વિષ્ણુના અવતારો તથા તીર્થંકરોની મૂર્તિઓ ઘડાયે જાય છે.

સંસ્કૃતિ જાગતી રાખવા, જીવનનાં ઝરણુ વહેતાં રાખવા, અને આધ્યાત્મિક વિકાસ સહસ્રદળ કમળની માફક સોળે કળાએ ખીલવવા આર્યાવર્તની કલાએ બાકી રાખી નથી.

હવે સાંચી તરફ એક છોટી નજર નાંખી લો, અને આ વિષય પૂરો કરીશું.

બુદ્ધધર્મે જેમ આર્યાવર્તમાં જ સમાસ કરી દીધા તેમ જન્મ પણ આર્યાવર્તમાંથી જ લીધા હતા. એણે જૂનામાં જે કાંઈ સારું હતું તેનો નાશ થવા દીધો નથી. સ્તૂપનો દક્ષિણ દરવાજો એણે કેમ પવિત્ર ગણ્યો ? મૃત્યુ પામેલાનો માર્ગ દક્ષિણાપન પથથી હતો તેથી. સ્તૂપ જેવડી દેવડીઓમાં હિંદુ રાજાઓ પોતાનાં પૂર્વજોનાં અસ્થિ એકઠે પેદી સુધી શ્રાદ્ધ સંપૂર્ણ થઈ જતાં સુધી રાખતા હતા. વળી યજ્ઞશાળાઓ, વેદીમંડપો રચાતાં. એમાંથી સ્તૂપ, પ્રદક્ષિણા-માર્ગ એટલે મેધી અને કહેરા એટલે વેદિકા નામ પણ બુદ્ધધર્મમાં કાયમ રહ્યાં છે. પ્રથમ, ત્યાગી અને સંન્યાસી જેવા સ્તૂપો ગંભીર અને સાદા હતા. પછીથી એ શોભાયમાન બની, અલંકાર સજ્જે છે. સ્તૂપો ઉપર સાગોળ દેવાય છે, અને રંગબેરંગી ચિત્રો દોરાય છે. કહેરા અને દરવાજાનાં કાતરી કાઢેલાં ચિત્રો પર પણ, સાગોળ દેવાઈ રંગ ચઢાવવામાં આવ્યા હતા. અમરાવતીનો સ્તૂપ આજે પણ એવો છે. આરંજો, ધળાઓ, પ્રદક્ષિણાકરતાં તથા સ્તુતિ કરતાં સાધુ, સાધ્વી અને યાત્રાળુઓ નજર સમક્ષ ખડાં કરે ! વળી, જુઓ કે કોઈ ચર્ચા કરે છે, અને કોઈ અભ્યાસ કરે છે, અને કોઈ ધ્યાન કરે છે ! બધે

પવિત્રતાનું વાતાવરણ પ્રસરી રહ્યું છે! સેંકડો વર્ષ સુધી સાંચી-તીર્થ આવું રહ્યું હશે.

યુગે યુગે આદર્શ અદલાય છે. હિંદી પ્રજાના તમામ આદર્શોની પ્રાપ્તિ સુલભ કરાવવા, કવિઓ અને ધર્મીયાર્થોની સાથે પૂર્ણ સહ-કારમાં જ કલાકારો રહ્યા હતા. એ અધાનું ધ્યાન એક જ આદર્શ તરફ રહેતું.

જનસમાજની કેળવણીનાં સ્થાન મંદિરો જ હતાં. ત્યાં જ સંપ્રદાયના ને ત્યાં જ નેશનલ આર્ટ ગેલેરિયો (ચિત્રસંગ્રહ) ખુલતાં. ધર્મપ્રચાર એકલી બુદ્ધિને અસર કર્યાથી નહિ, પણ મન, બુદ્ધિ, અંતઃકરણ તથા તમામ ઇન્દ્રિયોના અનુભવોને અસર કરીને ધર્મપ્રચાર થતો હતો. આખા માણસને અસર કરવામાં આવતી, એના એકાદ ભાગને જ નહિ.

સાંચીની કલામાં સજ્જારોપણ અને વૃત્તિમય ભાવાભાસના દોષ લાગે, પરંતુ એ કથાઓની પાછળ સૃષ્ટિ તમામ એક છે, એ ભાવ અતાવવાનો હેતુ હોય એમ લાગે છે. હિંદની કલા ધર્મ સાથે જ ભળેલી છે. એ ભાવનામય છે. તત્ત્વજ્ઞાનીઓના ન સમજાવી શકાય એવા સિદ્ધાંતોને સ્પષ્ટરૂપે રજૂ કરી જીવનમાં કેમ ઉતારવા એ એનું મુખ્ય કામ છે.

જીવન મહિન સંસારથી ઉચ્ચ ભૂમિકા પર લઈ જવું; સદાચાર, નીતિ અને પ્રભુપ્રાપ્તિના આનંદનો એને અનુભવ કરાવવો; કુદરત, મનુષ્યસ્વભાવ અને સૃષ્ટિના મહાન નિયમોના ભેદ એને સમજાવી મનુષ્યજીવનનું સાર્થક કરાવી આપવાના જ પ્રયત્નમાં, આર્યકલા-સંગીત, ચિત્ર, શિલ્પ અને સ્થાપત્ય એ તમામ-એક જ ધ્યેયથી, પ્રાચીન કાળથી આજદિન સુધી પ્રેરાયેલાં રહ્યાં છે. કવિઓ અને દ્રષ્ટાઓની જેમ મંદિરો બાંધનારા, કોતરકામ કરનારા, મૂર્તિ ઘડનારા

અને ચિત્ર ચીતરનારા પ્રભુ પાસેથી પ્રેરણા મેળવ્યા સિવાય કામ ન જ કરે એવી એમને આશાઓ છે.

પરંતુ, આપણા કમનસીબે આપણી પોતાની કલાના ઉદ્દેશ આપણે જ સમજતા બંધ થઈ ગયા છીએ. આપણું આધ્યાત્મિક ધન યોગરહમ વેરાયેલું પડ્યું છે. પણ, એનો વિનિમય-વિવેકસરનો ઉપયોગ-આપણે જ કરી શકતા નથી.

સ્વરાજ્ય એ આ યુગનો આદર્શ હતો, અને એને તો લગભગ આપણે પામી ચૂક્યા છીએ. એનાં સ્વાધીનતા, આત્મજ્ઞાન અને આત્મવિકાસ એ અંગો છે. અનેક યુગે હિંદે જેમ જીર્ણોદ્ધાર કરી પુનર્જીવન રચ્યાં હતાં તેમ આ યુગમાં પણ મહાન એકીકરણ, સમન્વય કરવાની ક્રિયા ચાલી રહી છે. જુઓ, આપણાં ગમે તે સંપ્રદાયના મંદિરો ઉપર પૂર્ણ વિકસિત કમળ અને કમળ ઉપર કળશ નેવામાં આવે છે. એ જાણે એમ કહેતાં બાળે છે કે, જેમ કમળ ખીલ્યું છે તેમ તમારું જીવન સાંજે કળાએ ખીલવેા; નરના નારાયણ થાઓ, અને આ મંદિરમાં આવો. મંદિર તમને મનુષ્યરૂપી કમળ કેમ ખીલવવું એ શીખવશે. અને, એનું ફળ ? પૂર્ણ ખીલો એટલે આ કળશમાંનું અમૃત તમારું છે. નવચેતન પામી આપ પણ એ અમૃત પામો !

\* \* \*

## ગયાજી

ગયાજીમાં ઓધીવૃક્ષ તળે ધ્યાની બુદ્ધિ જે મૂર્તિ હતી તે સંપ્રહસ્થાનમાંની ગુપ્ત સમયના ધ્યાની બુદ્ધિ જેવી જ હતી. પરંતુ, હમણાં બર્મા અને જાપાની ઔદ્યોગે એ મૂર્તિ ત્યાંથી ખસેડી નાખી છે. તેમ છતાં મંદિરની અંદરની મુખ્ય મૂર્તિ પણ જેવીતેવી નથી. જગતભરની શિલ્પકલાને હિંદની આ અમૂલ્ય ભેટ છે એમ ઉપર જણાવ્યું છે. એમાં સનાતન ધર્મના ભાવનાત્મક અગ્ન્યકત આદર્શોને

આર્યમૂર્તિ' બનાવનારાઓએ પ્રત્યક્ષ વ્યક્ત કરી બતાવ્યા છે. વિવેચકો કહે છે કે, જડ પથ્થરદ્વારા આટલું બધું દર્શાવવું એ જોવુંતેવું કામ નથી.

યુદ્ધધર્મ ભારતવર્ષની ભૂમિમાંથી જ ઉદ્ભવેલો હતો. વેદનાં પરમ સત્યો ભગવાન યુદ્ધે જીવનમાં ગિતાર્યાં હતાં. એ પરમ યોગી હતા, અને આત્માની બધી શક્તિઓ એકત્રિત કરીને એ મહાબળવાન બન્યા હતા. ધર્મબળ મેળવવાનો, ભારતવર્ષનો અસહ્ય એ જ આદર્શ છે :

‘આ આત્મા વેદોના અધ્યયનથી પ્રાપ્ત થતો નથી. યુદ્ધિની ઝીણવટથી કે પુષ્કળ શ્રવણથી (એટલે અનેક વિષયોની માહિતી મેળવવાથી) પ્રાપ્ત થતો નથી. પણ, જે આત્માને જ વરે છે (એટલે કે એની જ પ્રાપ્તિ વાંછે છે) તેને જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેણે જ આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે.’

\*

‘આત્મદર્શી મૃત્યુને દેખતો નથી, રોગને દેખતો નથી, અથવા દુઃખને દેખતો નથી. નક્કી, આત્મદર્શી સર્વરૂપ આત્માને જ બધે દેખે છે. એ આત્મરૂપ થઈ સર્વરૂપ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે.’

\*

‘આ આત્માને પ્રાપ્ત કરી લેવાથી જ્ઞાનતૃપ્ત, જિજ્ઞાસુ, પ્રશાંત અને એકાગ્રચિત્ત થયેલા વિદ્વાન ઋષિઓ એ સર્વવ્યાપી આત્માને સર્વત્ર પામીને સર્વમાં પ્રવેશ કરે છે.’

ઉપર મુજબ શ્રુતિવચનો તો છે, પણ એ વાંચ્યાવિચાર્યા છતાં એનો ભાવાર્થ ન સમજીતો હોય તેમને મારી સલાહ છે કે, એઓએ ભગવાન યુદ્ધની એ પ્રશાંત, એકાગ્ર, ગંભીરમૂર્તિ જોવી; એથી તરત આત્મદર્શનનું બળ સમજશે. અને, એ પણ સમજશે કે, યુદ્ધ એ



સમયના કચરાને સાફ કરી, ધર્મજીવનમાં મહાન પરિવર્તન કરી, આખી પૃથ્વીભરમાં પોતાનો ધર્મ કેમ ફેલાવી શકયા.

ગયાજીના એ પીપળા નીચે બુદ્ધ ભગવાનને જ્ઞાન થયું હતું. ગૌતમ બુદ્ધપદને ત્યાં પામ્યા હતા. એ સ્થળે, બોધીવૃક્ષની પાછળ ગુપ્ત સમયનું એક મંદિર પણ છે. એ મંદિરની અંદરની મૂર્તિ પણ ભવ્ય અને પ્રતાપી છે. મંદિર જુદી જ જાતનું છે. એમાં ગુફાઓ અને શિખર બંનેનું મિશ્રણ થયું છે.

ગયાજીની મહાસભાં વખતે હું ત્યાં ગયો હતો. બુદ્ધગયાનાં દર્શન ખરેખર મેં બહુ જ ભાવથી કરેલાં. વળી, હું ત્યાં બિભો બિભો ભગવાનની મૂર્તિને જોતો હતો તે જ વખતે કેટલાંક બ્રહ્મી સ્ત્રી-પુરુષો ત્યાં યાત્રા અર્થે આવ્યાં હતાં. મોટી રંગબેરંગી મીણબત્તીઓ સળગાવીને, બોધીવૃક્ષ તળે મૂકીને, ઉચ્ચ સ્વરે તેઓ પાલીભાષામાં ભગવાનની સ્તુતિ કરવા લાગ્યાં. એ જોઈને મને લાગ્યું કે, બુદ્ધધર્મ ખરેખર જીવંત છે. સ્તુતિગાનથી બધું વાતાવરણ પવિત્ર થઈ ગયું હતું, અને તે વખતે જો કે સૂર્યાસ્તના લાલ રંગો વાદળમાં થયા હતા, છતાં ભારતવર્ષના ધર્મસંદેશનો અસ્ત કદાપિ નથી જ થવાનો એમ મારી એ સ્થળે ખાત્રી થઈ હતી.

### સારનાથ

સારનાથ કાશીથી માત્ર પાંચેક માઈલ દૂર હોવા છતાં કાશી જનાર યાત્રીઓ ધણાખરા સારનાથ નથી જતા એ મોટી ભૂલ કરે છે. સારનાથથી ભગવાન બુદ્ધે ધર્મચક્રપરિવર્તન કર્યું હતું, એટલે કે ધર્મનાં પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી. આ સ્થળ બૌદ્ધોને બહુપ્રિય છે. જપાનીઓએ અત્રે સુવર્ણઘંટની ભેટ કરી છે, મઠ બાંધ્યો છે, અને સુંદર ચિત્રો દોરાવ્યાં છે. અત્રે પણ એક મોટો સ્તૂપ, મઠ અને વિદ્યાપીઠ હતાં. સરકારી શોધખોળ ખાતાએ આ

અધુન સાક્ષ કરી અભ્યાસગૃહ, મૂર્તિઓ, રાચરચીલાં, સિકકા વગેરે કાઢ્યાં છે, અને ત્યાં એક નાનું પણ સુંદર સંગ્રહસ્થાન બનાવ્યું છે.

સફેદ ચારસની એક મોટી બુદ્ધની મૂર્તિ તેજપુર્ણવાળી સારનાથના બુદ્ધના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ છે, પરંતુ વધારે આકર્ષક તો સંગ્રહસ્થાનમાં એકઠાં કરેલાં બોધિસત્ત્વો કે બુદ્ધના અનેક અવતારોનાં નાનાં નાનાં પવિત્ર મુખારવિંદો છે. આ મુખારવિંદો આપણી હથેલી જેવડાં હશે, પણ એ મુખો પર જે સાત્ત્વિક ભાવ અને આનંદ છવાયેલો છે તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે.

સંસારમાં હજારો સ્ત્રીપુરુષોને આપણે રોજ જોઈએ છીએ, પરંતુ એક લાખ મનુષ્યોમાંથી એકના પણ ચહેરા પર પેલા જડ પથ્થરના ચહેરા પર જેવું હાસ્ય છે તેવું તો કોઈ કાળે જોવા મળતું નથી.

લોકો ત્રિવિધ તાપથી પિડાયેલાં છે. કોઈને અંતરનું થોડું પણ સુખ મળેલું હોય તો મોં પર જણાય ને ? પણ, આ તો અધાં જાણે ઉદાસી અને રોતાં માલૂમ પડે છે. એ દુઃખરૂપી મહાવ્યાધિ મટાડવો હોય તો એક વાર સારનાથનાં પેલાં નાનાં નાનાં મુખારવિંદોનું દિવ્ય હાસ્ય જોઈ આવો એવી મારી વાંચનારને ખાસ સલાહ છે.

અજ્ઞાન, રોગ, જરા અને મૃત્યુથી ઘેરાયેલાંને નિર્વાણની શાંતિ અપાવવાનું મહાન કાર્ય સારનાથથી શરૂ થયું હતું તે પંદરસો વર્ષ ચાલ્યું. પૃથ્વી તે વખતે આપણી સુક્રીમાં હતી. પણ, સામ્રાજ્યો સ્થાપવા કરતાં કે વ્યાપાર વધારવા કરતાં, બુદ્ધ સાધુઓએ શાંતિ અને શાશ્વત સુખના પ્રચાર કરવાના દિગ્વિજયો સસાગરાપૃથ્વી પર કર્યા હતા.

સંન્યો તો અહીંથી એ નીકળ્યાં હતાં, પણ તે પીળાં વસ્ત્રો પહેરેલા સાધુઓનાં હતાં.

## સુપારા

તક્ષશિલા, નાલંદા અને વલ્લભીમાં વિદ્યાપીઠો હતી. તક્ષશિલા

અને નાકાંદા તો આજે ખુદ્દાં કરવામાં આવ્યાં છે, અને ત્યાંની કલાસમૃદ્ધિ સંગ્રહસ્થાનોમાં મૂકવામાં આવી છે, પરંતુ વલભીપુરમાં એટલે વળામાં તો કાંઈ રહ્યું નથી, અને ખોદકામ કરવાની ત્યાંના ઠાકોરની શક્તિ નથી. બીજો બહુ સ્થળે સ્તૂપો પ્રસંગોપાત્ત નીકળી આવે છે. સુપારા, ગૂજરાત જ્યારે ગૂર્જર રાષ્ટ્ર હતું ત્યારે અને પછી પણ છેક સુલતાનોના સમય સુધી, ગૂજરાતનું દક્ષિણ છેડાનું બંદર હતું.

સુપારામાં હમણાં જ એક ઈટાનો સ્તૂપ જડ્યો છે. એ ઈ. સ.ની બીજી સદીનો સંપૂર્ણ ઈટાથી બાંધેલો છે. આ સ્તૂપ સો ફૂટ ઊંચો હશે. પાસે ચોથી અને પાંચમી સદીમાં બાંધાયેલા બીજા પણ નાના નાના સ્તૂપોના અવશેષો છે. ત્યાંથી અમદાવાદના પહેલા સુલતાન અહમદશાહના વખતનો એક સિક્કો પણ હાથ આવ્યો છે. સ્તૂપના સ્થાનની આસપાસ બાર ફૂટ જડો કોટ છે. એ પાછળથી થયેલો છે, અને એમાં હિંદુ મંદિરોના પથ્થરો વપરાયેલા છે. બહારથી તો કોટ સાદો છે, પણ અંદરના પથ્થરોમાં કોતરણી અને અલંકારવાળા ભાગેલા પથ્થરો મુકાયેલા છે.

સોપારામાંથી પહેલાં પણ અશોકના શિલાલેખના ભાગેલા પથ્થર જડ્યા હતા. તે હાલ મુંબાઈની રાયલ એશિયાટિક સોસાયટીમાં પડ્યા છે.

સોપારા આજકાલ તો નાનું ગામડું બની ગયું છે, અને મુંબઈ અગાડી એનો હિસાબ નથી, પરંતુ એની ચેન્નહોજલાલીના દહાડા હતા. પશ્ચિમઘાટના 'નાના' માર્ગે થઈને દક્ષિણનો માલ સોપારા આવતો, અને હમણાં કલ્યાણ અને વસઈ પાસે જે ઉલ્લાસ નદી વહે છે તે સોપારા પાસે આવીને દરિયામાં મળતી.

જે માન આજકાલ મુંબઈ ભોગવે છે તે સોપારા બંદર ભોગવતું, પરંતુ બારું પુરાર્થ જવાથી સોપારાની મહત્તા ઓછી.

એનું જૂનું નામ સૂપારિક હતું. તે એના સૂપડા જેવા ઘાટ ઉપરથી પડ્યું હતું. ગૂજરાત મહારાજ્યની દક્ષિણ સરહદ ત્યાંસુધી હતી.

## મૂર્તિઓ

ઋગવેદના સમયમાં અને પછી મૂર્તિઓ થતી હશે કે નહિ તે વિવાદનો વિષય છે. પરંતુ, સ્વ. ગોપીનાથ રોયે તો પોતાના મૂર્તિ-વિધાનનાં પ્રમાણુજૂત ગણાતાં પુસ્તકોમાં લગભગ સિદ્ધ કર્યું છે કે, મૂર્તિઓ બનાવવામાં વેદકાળ કે સનાતન હિંદુધર્મના ઉત્તમ સમયોમાં પણ કદી દોષ ગણવામાં આવ્યો નથી.

બુદ્ધે પોતાની મૂર્તિ ન બનાવવા સખ્ત હુકમો કાઢ્યા હાગે છે. તેથી સેંકડો વર્ષ પર્્યંત બુદ્ધધર્મમાં ભગવાનની પોતાની મૂર્તિઓ કરવાની મનાઈ હતી. પરંતુ, ગાંધાર એટલે હાલના અફઘાનિસ્તાનમાં સુંદર મૂર્તિઓ બનતી. ત્યાં ગ્રીક થાણું હતું તેથી ત્યાં ગ્રીસની સંસ્કૃતિની અસર હતી. પ્રથમ બુદ્ધની મૂર્તિઓ ગાંધારમાં થઈ હાગે છે, પરંતુ પછી તો અશોક અને પછીના રાજાઓના સમયમાં, આર્ય શિક્ષીઓએ પણ એ મૂર્તિઓ અસંખ્ય બનાવી. ભારતવર્ષની ભાવનાઓ તથા આદર્શો એમાં એમણે બહુ કુશળતાથી મૂક્યાં. અશોકે બુદ્ધધર્મનો ફેલાવો પણ ખૂબ કર્યો. એમના પુત્ર મહેન્દ્ર અને પુત્રી સંઘમિત્રા તો સાધુસાધ્વી થયાં, અને ગયાજ્ઞના પીપળાના વૃક્ષની એક ડાળી લઈ જઈને છેક લંકામાં એમણે રોપી. ત્યાં એ ડાળીનું મોટું વૃક્ષ થયું. પછી તો બર્મા, ટિબેટ, નેપાળ, ભૂતાન, અફઘાનિસ્તાન અને ખોતાન પર્્યંત અને ચીન, કોરિયા, જાપાન, જાવા, સુમાત્રા અને બાલીએટોથી ફિલિપાઈન એટા સુધી બુદ્ધ ધર્મ ફેલાયો. આ કાર્ય ઈ. સ. ૭૦૦-૮૦૦ વર્ષ પર્્યંત ચાલ્યું. પણ, પાછળથી અને બુદ્ધધર્મની સાથે સાથે તથા તે પહેલાં અને પછીથી છેક ઈ. સ. ૧૧૦૦-૧૨૦૦ સુધી હિંદુ સાધુઓ પણ હિંદુધર્મના પ્રચાર માટે હમેશાં પૂર્વના જાવા, સુમાત્રા અને બાલી

ટાપુઓમાં તો ગયા જ કર્યા છે. બાંકોંગ અઢોરવાટ ઇત્યાદિ સ્થળોએ મોટાં મંદિરો અને સુંદર મૂર્તિઓ આર્ય શિલ્પશાસ્ત્રને અનુસરતી મળી છે. ત્યાં શિવગુરુ નામની અગત્ય ઋષિની મોટી મૂર્તિ જડી છે. એ સિદ્ધ કરે છે કે, બુદ્ધધર્મ અસ્તિત્વમાં આવ્યો તે પહેલાં પણ વિંધ્યાચળને નમાવી, સમુદ્ર પી જઈને અગત્યમુનિ પૂર્વના બેટામાં ગયા હતા. ‘પાછો આવીશ’ એવું વચન આપ્યું હશે, પણ આવ્યા નહિ એટલે ‘અગત્યના વાયદા’ એવી કહેવત પડી હશે. એમણે દ્રવિડ દેશમાં આર્યસંસ્કાર અને ધર્મ ફેલાવ્યો, અને ત્યાંથી સમુદ્રમાર્ગે મશાલાના બેટામાં ગયા. લોપામુદ્રા એમની સ્ત્રી હતી તેને પાછળથી બોલાવી લીધી હોવા છતાં જવા, સુમાત્રામાં વિશેષ સંબંધ બાંધવા ત્યાંની પણ બીજી સ્ત્રીને પોતે પરણ્યા હતા.

### જવા-સુમાત્રા

ધર્મનો ફેલાવો કલા વગર થઈ શકતો નથી, તેથી જ ને સાધુઓ હિંદુસ્તાનથી ધર્મપ્રચાર અર્થે ગયા તેમાંના કેટલાક પોતે ચિત્રકારો, શિલ્પીઓ, મૂર્તિકારો કે લાકડા પર કાતરણી કરનારા હશે, અથવા એવાઓને સાધુઓ પોતાની સાથે લઈ ગયા હશે કે પાછળથી બોલાવ્યા હશે. સાધુ પોતે જેટલાં શિલ્પકામ કે ચિત્રો સાથે લઈ જવાય એટલાં લઈ જતા હશે. પાછળથી તો આ ઋષિ-મુનિઓને રાજ્યાશ્રમ પણ ખૂબ મળ્યા છે, અને એમના વંશજોને ગાદીઓ મળી છે. સંસ્કૃત ભાષા, સાહિત્ય, કાવ્યો, નાટકો, નૃત્યો ઇત્યાદિ ત્યાં પ્રસાર્યાં છે, અને આપણાં મંદિરો, પૂજાઅર્યાઓ અને કથાપુરાણો પણ ત્યાંની પ્રજાઓએ અપનાવ્યાં છે.

પરંતુ જવા, સુમાત્રા, બાલી અને કામ્બોડિયા તથા ફિલિપાઈન પર હિંદુ સંસ્કારોની અસરો કેવી જાડી અને ભારે થઈ છે તે વિશે તો એક સ્વતંત્ર પુસ્તક લખાવવું જોઈએ ત્યારે પૂરો ખ્યાલ અપાય. ત્યાં બુદ્ધ, શિવ કે વિષ્ણુના બેદ રહ્યા નથી. બુદ્ધશિવ તો

ત્યાંના એક રાજાનું નામ હતું. ત્યાંના વિષ્ણુ, અવલોકિતેશ્વર કે પ્રજાપારમિતાની મૂર્તિ જુઓ એટલે અલક્ષ્યને તમે પણ લક્ષ્ય કરી શકશો.

પ્રભુ કેવા અલૌકિક, કેવા કડુણાળુ, કેવા સુંદર અને કેવા સમર્થ છે તે તો આ મૂર્તિઓની છબિઓ જોવાથી પણ સમજી શકશો એવી મારી ખાત્રી છે. એ મૂર્તિઓ ખર્ચિન અને ઓસ્ટન વગેરે સ્થળે ગઈ છે; પણ એ તો સારું થયું છે, કારણ કે મેક્સ-મૂલર અને વિવેકાનંદે જે આપણી વક્રીલાત ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની મદદથી કરી હતી તેને આ મૂર્તિઓએ પોતાના કલાસામર્થ્યથી પશ્ચિમના વિચારકો માટે ટેકો આપ્યો છે.

## ગાંધાર-ખોતાન

પ્રાચીન ગાંધાર(કંદહાર)માંથી છેલ્લું છેલ્લું અમાનુદ્વાહના સમયમાં ફીક પ્રમાણમાં ખોદકામ થયેલું છે. એમાં બૌદ્ધ સમયની અસંખ્ય ઐતિહાસિક વસ્તુઓ હાથ આવી છે. જૂના મઠો, સ્તૂપો, મૂર્તિઓ વગેરે જડયાં છે.

સર ઓરેલ્સ્ટિન તથા ડો. લીકોક વગેરેએ ચીનાઈ તુર્કસ્તાન તથા ખોતાન અને ગોખીના રણના તાકલા માકન વગેરે પ્રદેશોમાંથી એ સમયના મઠો શોધી ત્યાંથી પડદા, ચિત્રો, સિકકા, રાચરચીલાં ને મૂર્તિઓ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મેળવ્યાં છે. અને, એ માર્ગે જ ચીના યાત્રાળુઓનો અને વણજારનો જૂનો ધોરી રસ્તો હતો એમ સિદ્ધ થયું છે.

### અફઘાનીસ્તાનની આર્યતા

અફઘાનીસ્તાન કાગવેદના સમયથી આર્યપ્રગ્નને જાણીતો હતો એનું પ્રાચીન નામ ગાંધાર હતું, અને કૌરવોની માતા ગાંધારી ત્યાંનાં હતાં.

બુદ્ધધર્મનો ઉદય પણ નહોતો થયો તે પહેલાં સોળ મહાજન-પદો સુપ્રસિદ્ધ હતાં. તેમાં ગાંધાર અને કાંબોજ ગણાતાં હતાં. ગાંધારના એક ગામે ઈ. સ. પૂર્વે ૩૫૦માં સંસ્કૃત ભાષાના મહાન વ્યાકરણાચાર્ય પાણિનીને જન્મ આપ્યો હતો.

બુદ્ધ જાતક કથાઓમાંથી ઘણી વાતો અફઘાનીસ્તાનના પ્રદેશમાં અનેલી દર્શાવી છે.

તક્ષશિલા તો એક મોટી વિદ્યાપીઠ હતી, અને દૂર દૂરના મુલકોમાંથી ઉચ્ચ કેળવણીને માટે વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આવતા.

તક્ષશિલાના જગતપ્રસિદ્ધ વૈદરાજ પાસે વૈદક શીખવા મગધ દેશથી જીવક આવ્યાની કથા પાલીમાં લખાયેલા 'વિનય પિટક'માં છે. એ જીવક તક્ષશિલાના સ્નાતક થયા બાદ અજાતશત્રુના રાજ-વૈદ થયા હતા, અને સકળ બુદ્ધસંઘના પણ એ સર્વમાન્ય વૈદરાજ અન્યા હતા.

કૌટિલ્ય અર્થશાસ્ત્રમાં કાંબોજના ક્ષત્રિયોની શ્રેણીના સંઘને ગણુવે છે, અને કહે છે કે, સૌરાષ્ટ્ર અને કાંબોજના સંઘ લીછવી અને મલ્લ સંઘોથી જુદી જાતના છે. લીછવી અને મલ્લો રાજાનું નામ રાખી રહ્યા છે. એ ઉપરથી લાગે છે કે, પાણિની અને કૌટિલ્યના સમય દરમિયાન કાંબોજમાં રાજાઓને બદલે ગણુસત્તાક રાજ્ય ચાલુ ગયાં હશે.

અશોકના સમયમાં ગાંધાર, કાંબોજ અને યોન મૌર્ય સામ્રાજ્યની સરહદ પરનાં હતાં. અને તેના પર મૌર્ય સામ્રાજ્યની લાગવગ sphere of influence સીધી હોય એવાં ગણુતાં.

એલેક્ઝાંડરની સવારી પછીના સમયનાં જે વૃતાંતો પ્રસિદ્ધ થયાં છે તેમાં બારતવર્ષની સંસ્કૃતિ, સિન્ધુ નદીના ઉપવાણના પહાડોની પેલી પાર કેવી પ્રસરી હતી તે જોઈ શકાય છે. હિંદુકુશ પર્વતોમાં તે વખતે શશિગુપ્ત નામનો હિંદુ રાજા હોતો, અને કુનાર, પાંજકારા અને સ્વાત નદીઓની ખીણમાં આસપાશીઓઈ અને આશાક્રંસ નામની હિંદુ જાતિના લોકો રહેતા હતા. સિન્ધુ નદીની પશ્ચિમે પુઠ્ઠરાવતી નામનું આપણું શહેર હતું.



ટાલેમી ઈ. સ. બીજી સદી સુધી ચાલતાં નદીઓનાં હિંદુ નામો સુવાસ્તુ અને ગવરી વિષે લખે છે. એ ગવરી અને સુવાસ્તુનું વર્ણન તો મહાભારતમાં પણ આવે છે.

ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે તો અફઘાનીસ્તાનનો ઘણો ભાગ સીકંદરના અવસાન પછી લઈ લીધેલો. સેલ્યુકસે એ પાછો લેવા ઘણા પ્રયત્નો કરેલા, પણ આખરે સેલ્યુક્સને તો ચંદ્રગુપ્તને શરણે જવું પડ્યું હતું.

તક્ષશિલા તે વખતે રાજધાનીનું શહેર પણ બન્યું હતું. અશોકે પોતાના ધર્મ-મહામાત્રો અફઘાનીસ્તાન મોકલેલા તે યવનોના દેશમાં ગાંધાર અને કાંબોજમાં રહેતા હતા. અશોકની એ છત ધર્મસ્થાપના અર્થે હતી. રાજકાય લોભને શાંત કરવા નહોતી.

એ વખતના લંડાના ઇતિહાસલેખકો લખે છે કે, ચેરા મજ્જનંતિકા પીળાંવસ્ત્રથી શોભતા સાધુમંડળ સાથે કાસ્માર અને ગાંધાર પધાર્યા હતા. એમણે ત્યાં બુદ્ધ ધર્મના ઉપદેશ કર્યો હતો. આ હકીકત અશોકના શિલાલેખોથી પણ સાબીત થાય છે.

હ્યુએન સંઘ સાતમી સદીમાં લખે છે કે, કપિસા (કાસ્મારમાં) અશોકે સ્તૂપો બાંધ્યા હતા.

ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૬માં અશોકના મૃત્યુ પછી પચાસમે વર્ષે હિંદુકુશની દક્ષિણનો પ્રદેશ સુભાગસેન નામના હિંદુ રાજાના હાથમાં હતો. એણે સિરિયા સાથે સંધી કરેલી.

પછીના બેક્ટ્રીયન અને ઇન્ડોગ્રીક રાજાઓને સિક્કા ઉપર ગ્રીક સાથે ત્યાંની હિંદુપ્રજાની પ્રાકૃત અને ખારોષ્ટી ભાષા વાપરવી પડી હતી.

બીજા ઇન્ડોગ્રીક રાજાઓ પેન્ટેલિયોન અને આગાથાંગલીસ થઈ ગયા. એમણે તો હિંદુસ્તાનના તે વખતના ચોખંડા ઘાટના સિક્કા પાડેલા, અને એના ઉપર હિંદની તે વખતની ખાલી લિપિમાં

દરકતો લખેલા છે. એ પછીના ગ્રાંથાના સિક્કા પર ‘કાવિસિંધે નમર દેવતા’ એવું ખારોળી લિપિમાં લખેલું છે. એ ઉપરથી સમજાય છે કે, કપિસામાં પ્રાકૃત ભાષા બોલાતી હતી.

કુશાન રાજાઓના વખતમાં બુદ્ધધર્મ સિન્ધુની પશ્ચિમે અને મધ્ય એશિયા અને પૂર્વ એશિયામાં પ્રસરી. પૂર્વ અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિઓનું ફરી પાછું ત્યાં મિશન થયું. ઇરાની (બરસ્થુસ્ત), હિંદી અને ગ્રીક દેવદેવીઓની મૂર્તિઓનાં મિશ્રણ તે વખતના કનિષ્ક અને હવિષ્ક સિક્કાઓ ઉપર જોઈએ છીએ અને, શિલ્પકલામાં તે વખતે હિંદુ ભાવનાઓ ગ્રીક પદ્ધતિથી ગતાવનારી એક નવી ગાંધારકળા ઉત્પન્ન થઈ.

પરંતુ, તે વખતની હિંદુ શિલ્પકલા એટલી ગંધી જોરદાર હતી કે, ગાંધાર જેવી ગ્રીક શાસ્ત્રની રીતો લેવાતી ગઈ, અને શુદ્ધ આર્ય શિલ્પશાસ્ત્ર સંચયન થયું.

ઈસુ ખ્રીસ્તના પહેલાં બુદ્ધધર્મ ઓક્સસ નદીના પ્રદેશમાં પ્રસરી ગયા હતા. બુદ્ધચીન દેશમાંથી એક ચીની એલચીએ અમુક બુદ્ધ ધર્મનાં પુસ્તકો ચીન મોકલ્યાં. ઈ. સ. પૂર્વે રતો ઉલ્લેખ છે. બુદ્ધચી એટલે અફઘાનીસ્તાન ઈ. સ. ૬૮માં જે બે બુદ્ધધર્મના મહાત્માઓ પહેલવહેલા ચીન ગયા એ દ્રશ્ય માત્રમ અને ધર્મરત્ન અફઘાનીસ્તાનમાં ધર્મપ્રચારનું કામ કરતા હતા.

કનિષ્ક બુદ્ધ ધર્મથી મોહ પામ્યો હતો. એણે વસુમિત્ર અને અશ્વમેધ જેવા મહાન બુદ્ધધર્મી વિદ્વાનોને રાજ્યઆશ્રય આપી બુદ્ધધર્મની મોટી સેવા કરી હતી. એણે સ્તૂપો અને વિકારો પણ બાંધ્યા હતા.

ખાદકામ કરતાં સ્તૂપોમાંથી જે અવશેષોની સોનારૂપાની પેટીઓ નીકળી છે, અને માટીનાં વાસણો મળ્યાં છે તેમાં બુદ્ધ-

ધર્મના અફઘાનીસ્તાનના દાતાઓનાં નામ પણ નીકળ્યાં છે. એ દાતાઓમાં એક ગ્રીક જિલ્લા અમલદાર થિયોડોરસ છે. વેશપાસીના ગવર્નર (સત્રપ) હોરામૂર્ત કરીને છે. કાપીસીના સત્રપનો એક પુત્ર છે. તે પોતાનું નામ આપવા ખુશી નથી. એના દાદાનું નામ રાહુલ છે.

આ યાદી ઉપરથી માત્ર ગરીબ ભકતો અને સાધુઓ જ બુદ્ધ ધર્મ પાળતા હોય એમ નથી લાગતું. એમાં મોટા અમલદારો અને હિંદુ જાતિ સિવાયના પરદેશના પણ ઘણા ગૃહસ્થો છે.

બુદ્ધ ધર્મના પ્રચારની સાથે હિંદની ભાષાઓ અને તે વખતે જે લિપિમાં તે ભાષાઓ લખાતી હતી તે સુદ્ધાં પ્રચાર પામી છે.

મધ્ય એશિયાના ગોબીના રણ અને ટાકલા માકન જેવા રેતાળ પ્રદેશોમાંથી આધુનિક પુરાતત્ત્વવિદોને ગુપ્તલિપિમાં લખેલાં સંસ્કૃત હસ્તલિખિત પુસ્તકો હાથ લાગ્યાં છે. વળી, એ લિપિ પરથી ઉદ્ભવેલી કેટલીક સ્થાનિક લિપિઓમાં લખાયેલાં પ્રાકૃત અને ખારોષ્ટી પુસ્તકો પણ મળ્યાં છે. કાશ્મીર નદીની ઉપજાણની ખોલમાંથી જે અવશેષો હાથ લાગ્યા તેમાં કેટલાંક ભોજપત્ર પર લખાયેલાં પુસ્તકો પણ છે. અને, છેલ્લાં દોઢસોએક વર્ષથી સિક્કા પણ હજારોની સંખ્યામાં હાથ આવ્યા છે.

ઈ. સ.ની પહેલીખીજ સદીઓનાં જે લખાણો હાથ આવ્યાં છે. તે હિંદુ પ્રાકૃતમાં લખાયેલાં છે. ખોતાનની ખારોષ્ટી ભાષા પણ લગભગ એ પ્રાકૃત જ ગણી શકાય એવી છે.

કુરમખીણના લેખોથી બુદ્ધનો સારવસ્તી વાદન સંપ્રદાય ત્યાં ચાલતા હશે એમ લાગે છે. એ પણ ખારોષ્ટી ભાષામાં છે.

સાતમી સદી સુધી હિંદુસ્તાનની પશ્ચિમ સરહદ સિંધથી પણ ઘણું આગે સુધી લેખાઈ હતી.

નવમી સદી સુધી નગરહાર ઉત્તરાપચનું અલંકાર ગણાતું; અને, નગરહાર એટલે જલાલાબાદ.

વાયવ્ય સરહદથી કાબુલ નદીને કિનારે કિનારે, હિંદુકુશ પર્વતની પેલી પાર, પશ્ચિમ એશિયાને મધ્ય એશિયા સાથે જોડનારો રાજમાર્ગ હતો. એ આખે રસ્તે અને નગરહાર કે જલાલાબાદના સપાટ પ્રદેશમાં એટલા બધા સ્તૂપો અને મઠોનાં ખંડેરા પડ્યાં છે કે, ગયાં સો વર્ષની શોધખોળ છતાં હજી નવેસરથી શોધખોળ કરવાને માટે ત્યાં પુષ્કળ અવકાશ છે.

જલાલાબાદથી પાંચ માઈલ દક્ષિણે હાડા કરીને એક ગામ છે. ત્યાં બુદ્ધની ખોપરીને સુરક્ષિત રાખેલી હતી એવું એક ઐતિહાસિક મંદિર ત્યાં હતું. હાલ પણ ત્યાં અસંખ્ય બાંધકામોના આવશેષો પડ્યા છે, અને ગાંધાર શિલ્પની મૂર્તિઓ અને કાતરકામોના પણ સુમાર નથી.

કાબુલના કોહીસ્તાન નામની જગાએ જૂનો રસ્તો હતો. ત્યાં એક બુદ્ધ નગરનાં અવશેષો પડ્યા છે. ત્યાં ખોદકામ કરતાં ત્રણ અર્ધગોળાકાર રંગભૂમિ જેવી જગાઓ નીકળી છે. એનાં નામ સેહતોપાન, કામારી અને શેવકા.

કપિશાની મનોરમ્ય ખીણમાં એક સુપ્રસિદ્ધ મઠ હતો. કનિષ્ક રાજના વખતમાં ચીનના રાજ્યકેદીઓના પૈસાથી એ બંધાયો હતો. હ્યુએનસંગે વણવેલાં એ સિવાયનાં બીજાં ધાર્મો પણ હવે જડ્યાં છે.

હિંદુકુશના અરકનાં શિખરોનાં નીચે આમિયાન અદ્દર લટકતું હોય એવું પુરાણું શંકર છે. એની એક બાજુ હિંદુકુશ અને બીજી બાજુ કોહિઆબાની પર્વતમાળા છે.

રાજના કપાટાની સામે થઈને અને મનુષ્યના કૂર પ્રહારો

સહીને પર્વતોમાંથી કોતરી કાઢેલાં મંદિરો, ગુફાઓ અને મૂર્તિઓ ત્યાં આજદિન સુધી ટકી રહ્યાં છે.

હ્યુએનસંગના વખતથી આજદિન સુધીના બધા યાત્રાળુઓએ બબ્બ મૂર્તિઓ અને આશ્ચર્યકારક મુદ્રાઓથી મોહ પામેલા છે !

સત્તરમી સદીના છેવટના ભાગમાં અબુલ ફઝલે એ મુદ્રામંદિરોની સંખ્યા બાર હજારની ગણાવી છે.

ત્યાં સાધુઓ રહેતા. ઘણે ઠેકાણે બુદ્ધ અને બોધિસત્ત્વોની મૂર્તિઓના ગોખ છે, અને ઘણે ઠેકાણે હજી મૂર્તિઓ છે.

ચિરાટકાલ મૂર્તિઓ એ કાબા અને ત્રણ બેડાં સ્વરૂપોની છે. એ કાબા મૂર્તિઓ પર સાગેળા દીધેલા હતા, અને રંગ પણ એવા કર્યા હતા કે, હ્યુએનસંગને તે એક મૂર્તિ જાણતી હોય એમ લાગેલું.

ગોખોની આસપાસ ચિત્રો પણ હતાં, પણ તે નો મોટો ભાગ બસાઈ ગયાં છે. પરંતુ ફ્રેન્ચ પુરાતત્ત્વ શોધકોએ કેટલાક ગોખની છેક પાછળનાં રહ્યાંસહ્યાં ચિત્રોની અનિશ્ચય શ્રમ લઈને તે ખરેખર રંગમાં નકલો કરી છે તે જોવા મળી શકે છે. ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવવા આવેલાં દેવદેવી થાળો ધરીને કાબાં છે. કેટલેક સ્થળે બુદ્ધો અને બોધિસત્ત્વો છે, ભાવિક દાતાઓ છે, અને યાત્રાળુઓ છે.

એક ટોળામાં પ્રદિનના ચંદ્રદેવ કોડાના રથમાં બેસીને આવતા ચિત્રયાં છે.

બુદ્ધ ધર્મનાં મધ્ય એશિયાની ચિત્રકલા અને અજંટાની ચિત્રકલાને જોડતી કોઈ સાંકળ જેવાં આ ચિત્રો લાગે છે, અને કલા-વિકાસને એ અત્યંત રસ ઉત્પન્ન કરે એવાં છે.

બુદ્ધની પરિનિર્વાણ એટલે મૃત્યુ સમયની એક મોટી મૂર્તિ પણ જડી છે. એ સ્તંભનો મમરસર્પ છે, અને એ મમરસર્પને

હજરત અલીએ મારી નાખેલો છે એમ જે ત્યાંના મુસલમાનો કહેતા હતા તે હવે ખોટું હતું છે. દુએનસંગે આજ પરિનિર્વાણની શાંત મૂર્તિની સ્તુતિ કરેલી છે.

- મોન્શયર કુશરે આમિયાનની પેલી પાર અદખના પ્રાચીન સ્થળે અને અફઘાનીસ્તાનતુર્કસ્તાનનાં ખંડેરામાંથી સ્તૂપો અને બીજા ઐતિહાસિક અવશેષો પુષ્કળ શોધી કાઢ્યા છે.

અફઘાનીસ્તાનમાં આવેલાં બુદ્ધ ધર્મનાં અસંખ્ય ખંડેરા યોગરદમ વેરાયેલાં છે, અને ઘણી જાનનાં છે. તેમ છતાં એના વિભાગ કરીએ તો સ્તૂપ અને વિહાર એમ બે જાતોમાં એને વહેંચી શકાય.

વિહારમાં સાધુઓ રહેતા, અને દેવાનાં મંદિરો પણ વિહારોમાં હતાં.

સ્તૂપો નીચેથી શણગારેલા હતા, અને સ્થંભો અને કમાનોથી તથા પ્રદક્ષિણામાર્ગથી શોભતા. પહેલાં જે પશ્ચિમના યોરાઓએ આ સ્તૂપો વિષે શોધખોળ ચલાવી તેમને સ્તૂપોની છત્રી નીચેથી બુદ્ધના કે બુદ્ધ સાધુઓના અવશેષો મોનારપાની પેટીઓમાંથી મળ્યા હતા. એ પેટીઓ ઉપર કોઈ કોઈ સ્થળે હીરામાણેક પણ જરેલાં હતાં.

સ્તૂપો અને વિહારો ઉપરાંત છુટાછુટા સ્તંભો પણ સાંચી અને સારનાથ જેવા અફઘાનીસ્તાનનાં બુદ્ધધર્મોમાંથી મળ્યા છે.

કાબુલને અગ્નિ ખૂણે બે સ્તંભો જડ્યા છે. એકને ‘મિનાર ચક્ર’ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. એટલે, સારનાથના સિંહો અને ધર્મચક્રવાળા સ્થંભ જેવો જ એ સ્થંભ મૂળમાં હોવો જોઈએ.

વિહારો બધે બામે પહાડોમાંથી કાતરી કાઢેલા છે, અને આપણી કાલી ગુફા અને અજંટાની ગુફાઓનાં જેવા જ છે. આવા

વિહારોના પ્રવેસદારો પાસે કે પગથિયાંની આમળ પેલા સ્તંભો મુકાતા હતા.

અમિયાન, જલાલાબાદ અને કાબુલની સરહદમાં આવાં યાત્રા-ધામો પુષ્કળ હતાં. એથી એ પ્રદેશના લોકોને લાભ પણ પુષ્કળ થયો હતો.

ફાહિયાનની મુલાકાત વખતે ઉદ્યાન, ગાંધાર અને નગરહાર બહુ જ સમૃદ્ધ શહેરો હતાં, અને ત્યાં પૈસેટકે સુખી એવા ઘણા બુદ્ધ ધર્મના મંદો હતા.

પરદેશી યાત્રાળુઓને મન આ પ્રદેશ મગધ જેવી બીજી વિહારભૂમિ અને તીર્થક્ષેત્ર જેવો હતો. અહીં ભગવાનના ચાર મહાન તપોને દર્શાવતાં સોનારૂપાથી અલંકૃત ચાર ભવ્ય દેવળો હતાં. લોકો કહેતા કે, અશ્વધોષે ગાંધારનો અર્થ સારા ચારિત્ર્યવાન એવો કયો છે. પાછળથી એ વચનો અશ્વધોષનાં નથી, એમ માલમ પડ્યું તેમ છતાં લોકોની કલ્પનામાં રહેલું સત્ય તો બરાબર હતું.

પરંતુ, ‘સપ્તદિન હોત ન એક સમાન’—અધા દિવસો એક સરખા જતા નથી. પાંચમીજૂદી સદીમાં હૂણુ લોકો આવ્યા, અને અફઘાનીસ્તાન, ઈરાન અને હિંદુસ્તાન પર કાળો કેર વર્તાવ્યો.

ઈ. સ. ૮૬૦માં તોરુમાન હૂણુ લોકોને હિંદુસ્તાન પર દોરી ગયો, અને એના અપક્રાંતિ પામેલા પુત્ર મિહિરગુપ્તને એની પછી દુષ્ટ કર્મો કરવા મૂકા ગયા.

કાશ્મીરના ઇતિહાસમાં એને ‘ત્રિકાંટિયા’ એટલે ત્રણ કરોડ માણસોના ખૂની તરીકે ઓળખાવ્યો છે.

ઈ. સ. ૫૧૮થી ૫૨૨ સુધીમાં મહાન વુ વંશના ચીની રાજા-ઓના એકચી સોંગચત અત્ર આવેલા. એમણે પરદેશી લૂંટોને હૂણુ લોકોએ પોતાના નવાં વસાવેલાં સંસ્થાનો જાતે જોયાં છે. એ લખે

છે કે, ચાળીસ દેશો એ લોકોને ખંડણી આપતા, અને એમની રાજધાનીનું શહેર સોનારૂપાનાં શિખરોવાળાં મંદિરોથી શોભતું હતું.

આ હૂણોને બુદ્ધ ધર્મ પર અદ્ધા નહોતી, અને પ્રાણીઓની હિંસા એ લોકો બહુ કરતા. આમ છતાં ગાંધાર પાંચમી સદીનાં છેવટના ભાગ સુધી શક્તિશાળી શહેર રહેલું, અને મહાયાનના બે મહાન પુરુષોને—આસંગ અને વસુબન્ધુ ભાઈઓને—એણે જન્મ આપેલો. ઉદયાન પણ બુદ્ધશાસન બરાબર મનાતું, અને ત્યાં પણ સ્તૂપો અને મંદિરો પાર વિનાનાં હતાં. રાજા બુદ્ધ ધર્મ પાળતો, સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા મથતો, અને તપ અને સંયમમાં ઘણો વખત ગાળતો હતો.

મિહિરગુલે આ ગાંધારનો નાશ કર્યો, અને એની કલા-કારીગીરી મારી નાખી.

પછી, છઠ્ઠીસાતમી સદીમાં અફઘાનીસ્તાન પર તુર્કસ્તાનનું રાજ્ય થયું. એના વખતમાં આઈઝેનટાઈન (તુર્ક), ધરિન, હિંદુ અને ચીનની સંસ્કૃતિઓ મળી. અને સુધારાના પ્રચારમાં બધા દેશોને લાભ થયો.

જરથુસ્તનો—પારસીઓનો—ધર્મ અને નેસ્ટોરિયન ખ્રિસ્તી ધર્મ એ વખતે ચીન સુધી પ્રસર્યા.

તે વખતના તુર્ક સરદારોએ બુદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો. ઈ. સ. ૬૨૬માં તુર્કોના સેનાધિપતિ શિલ્કાગાને હિંદના બુદ્ધ સાધુ પ્રભાકર મિત્ર અને એમના શિષ્યો ચીન જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં એ બધાનો પોતાને ત્યાં રાખીને અંતઃકરણપૂર્વક સત્કાર કર્યો.

ચાર વર્ષ પછી લુએનસંગને પણ એણે એ જ રીતે માન આપ્યું હતું, અને હિંદ સુધીની એમની મુસાફરી સમવડબરી કરી આપી હતી. તે વખતે કારાકોરમથી ધરિન સુધી અને ત્યાંના ભાગેલા સુત્ર-



સિદ્ધ લોહાના દરવાજાઓથી હિંદુકુશ સુધીના આખો પ્રદેશ (તાખારા પ્રદેશ) તુર્કસ્તાનના તાખાના સત્તાવીસ નાનાં નાનાં રાજ્યોમાં વહેંચાયેલો હતો. આખો રસ્તો બાંખો અને ચોરડાકુના ભયથી બિન-સલામત છતાં જતાઆવતા બુદ્ધ સાધુઓને માટે શિક્ષકાગ્રાન જેવા રાજ્યકર્તાઓની મદદથી એમની મુસાફરી સરળ અને સુખરૂપ થઈ શકતી હતી.

ઈ. સ. ૭૫૬ અને ૭૬૪ની વચ્ચે ચીનના યાત્રાળુ વુ કુંગ હિંદુસ્તાન પધાર્યો હતા. એમને કાશ્મીર અને કંદહારમાં બખ્ષે મંદિરો બુદ્ધ ધર્મનાં બતાવવામાં આવેલાં. એ મંદિરો એક તુર્કરાજા-રાણી અને એમના કુંવરે બંધાવેલાં હતાં.

આ સમયમાં બુદ્ધ ધર્મ એ આખા પ્રદેશમાં ખૂબ પ્રસરેલો હતો, અને અતિશય વિકાસ પામ્યો હતો.

કુંડઝ પ્રદેશમાં બુદ્ધધર્મીઓ અહમતીમાં હતા. બદખ્શ રાજ્યમાં તે વખતે સો ઉપરાંત બુદ્ધમંદિરો હતા, અને ત્યાં ત્રણ હજાર સાધુઓ રહેતા.

ત્યાંનો નવો વિહાર કે નવ સંઘરામ સુપ્રસિદ્ધ હતો, અને આખા દેશને ગૌરવ અપાવતો ત્યાં ભગવાનનો એક દાંત, એક કુંડી અને સાવરણી સંગ્રહી રાખવામાં આવ્યાં હતાં. હિંદુકુશના ઉત્તરના પ્રદેશમાં આ મઠ તો સંસ્કૃતિના કેન્દ્ર સમાન હતો. ત્યાં બે સ્તૂપ હતા, અને શ્રદ્ધાળુ ભક્તો કહેતા કે, એ સ્તૂપો તો કશ્ચપ બુદ્ધના સમયના છે.

હુએનસંગે કહ્યું છે કે, બદખ્શની રાજ્યધાનીનું શહેર તો મગધના રાજગૃહ જેવું બીજું રાજગૃહ હતું.

બદખ્શની દક્ષિણે બાઝનો મુલક આવ્યો હતો. ત્યાં દશ મંદિરો હતા, અને સરવાસતીવાદીનું સંગ્રહાલયના ત્રણસો સાધુઓ ત્યાં રહેતા.

આમિયાનમાં લોકત્તર પંથના હજારો સાધુ રહેતા, અને ત્યાં પણ દશ ઉપરાંત મઠો હતા.

ચીનના યાત્રાળુઓ પથ્થરમાં કોરી કાઢેલી બુદ્ધની ત્રિભા જે બળ્ય મૂર્તિઓનું વર્ણન કરે છે. આમિયાનમાં એ ઉપરાંત બુદ્ધની પરિનિર્વાણ સમયની પણ એક સૂતેલી મોટી મૂર્તિ હતી.

અહમ્મના સુવ્રતાન હર્ષવર્ધનની માફક દર સચ્ચાર વર્ષે બુદ્ધ ધર્મની પરિવદ બોલાવતા, અને, તે વખતે પોતાની પાસે હોય એટલું બધું ધન બિખ્ખુઓને દાનમાં વહેંચી દેતા, પણ પાછળથી એના અમલદારો એમાંની વધારે કિંમતી વાલીસો છાનામાના પાછી લઈ આવતા હતા.

ઘોડા અને કેસરને માટે કપિશા પ્રસિદ્ધ હતાં. ત્યાં સો મઠ હતા, અને ૭ હજાર સાધુઓ રહેતા. એ સાધુઓ મહાયાન પંથના હતા.

ત્યાંનો રાજા ક્ષત્રિય હતો. એ બુદ્ધ ધર્મ પાળતો, અને લાંપાક, નગરહાર અને ગાંધાર સુધી રાજ્ય કરતો. લાંપાકમાં પણ મહાયાન બુદ્ધધર્મના દશ વિહાર હતા.

મહાયાન બુદ્ધ ધર્મ જગુડામાં પણ પ્રસર્યો હતો. ત્યાંનું કેસર અને હિંગ પ્રસિદ્ધ હતાં. રાજા અઢાળ બુદ્ધ હતો.

હુંપિયન પ્રદેશનો રાજા તુર્ક હતો, છતાં એ કદર બુદ્ધધર્મી હતો.

ઈ. સ. ૫૮૯થી ૬૧૮ સુધીમાં એક નરેન્દ્રવાસાસ મુનિએ સંસ્કૃતમાંથી મિત્રસંપુટ સૂત્રનું ચીની બાવાંતર કર્યું છે. એમાં બોધિસત્ત્વોનાં પુનિત પગલાંથી જે જે દેશ પાવન થયા હતા તેનું વર્ણન છે. એમાં લખ્યું છે કે, ગાંધારમાં તાલીશમેઝુલો એટલે દર્શનજ્ઞાનમૂળ મુનિ રહે છે, અને કપિશા એટલે કાશ્મીરમાં કોગોની-કિયુ એટલે કુંમકુંમ મુનિ બિરાજે છે !

પછીથી એક હેવજ્જતંત્ર ગ્રંથનો ઉલ્લેખ છે. એમાં બોધિસત્ત્વો,

પીઠો અને ઉપપીઠોનાં વૃત્તાંત છે. એમાં શ્રમણ લંપકે સંસ્કૃતમાંથી એક તાંત્રિક ગ્રંથનું ચીની ભાષામાં ભાષાંતર કર્યાની હકીકત આવે છે. એ યંત્રતંત્રવાળા ગ્રંથનું નામ 'ધરણીસ' હતું.

પૂર્વ હિંદુ અને સિન્ધુની પેલી પારના મુલકો સાથે બહુ સારા સંબંધો તે વખતે હશે, એમ લાગે છે. ઇત્સીંગે તે વખતના પચાસ ઉપદેશકોનાં તો જીવનચરિત્રો આપ્યાં છે.

કાંઝ એટલે સમરકંદના એક વતનીએ સાતમી સદીમાં ચીની એકલચી સાથે મહાભોધિની જત્રા કરી હતી.

મગધ તે વખતે તીર્થક્ષેત્ર હતું, અને તોખારીસ્તાનના લોકોએ ત્યાં એક પોતાના દેશના લોકો યાત્રાએ જાય ત્યારે જિતરી શકે તે માટે એક મંદિર અને ધર્મશાળા બંધાવ્યાં હતાં. ઇત્સીંગના વખતમાં એ ધર્મશાળા અને મંદિર પૈસેટકે સફર હતાં, અને વ્યવસ્થા પણ સુંદર હતી.

કપિશા(કાશ્મીર)ના લોકોએ પણ મહાભોધિમાં પોતાના તરફથી એક મંદિર અને એક ધર્મશાળા બંધાવ્યાં હતાં. ત્યાં એકલા કાશ્મીરનાં નાણે, પણ ઉત્તર તરફનાં બધાં યાત્રાળુઓ જિતરતાં.

અશ્વધાનીસ્તાનના પહાડી મુલકોમાં બુદ્ધ ધર્મ સિવાયના હિંદુ-સ્તાનના તે વખતના પ્રચલિત ધર્મો પણ પ્રસર્યા હતા.

એક ખારોષ્ટી ભાષાનો લેખ નીકળ્યો છે. તે મહારાજા યુશાણુ (બીજા કાડરીસીસ)ના સમયનો છે. એમાં ઉસમુજના પુત્ર મોઠકાએ એક શિવમંદિર સ્થાપેલું તેનું દાનપત્ર છે.

બીજા કાડરીસીરી અને વાસુદેવના સિદ્ધા ઉપર એક બાબુ રાજા અને બીજા બાબુ શિવ છે. તે ઉપરથી અશ્વધાનીસ્તાનના એ પરદેશી રાજકર્તાઓ ઉપર શિવધર્મનો કેટલો પ્રભાવ પડ્યો હશે તે જોઈ શકાય છે.

મહિરગુજ પેતે બુદ્ધ ધર્મનો કદર વિરોધી હતો. પરંતુ એટલો જ શિરધર્મ માટે મરી પીટતો હતો.

કાશ્મીરની રાજધાની શ્રીનગરમાં એણે શૈવ મંદિરો ઘણાં બાંધ્યાં હતાં.

હુએનસંગ લખે છે કે, કપિશામાં જ્યારે વીસત્રીસ બુદ્ધ મંદિરો હશે ત્યારે હજારેક હિંદુ દેવસ્થાનો હતાં. દિગંબર જૈનો, પાશુપત શૈવો અને રુંદમાળા પડેરનારા કાપાલિકો પણ ત્યાં હતા. એના કહેવા પ્રમાણે સંપદ, નગરહાર, જગુદા અને દૂરના અંદ્યારનમાં અસંખ્ય બુદ્ધ મંદિરો હતાં.

હુએનસંગના સમયમાં પાશુપત શૈવોનો પ્રાચીન સમયથી ગિતરી આવેલો એક હિંદુ ધર્મનો સંપ્રદાય હતો. એ મહેશ્વરો કહેવાતા, અને બનારસ એમનું મુખ્ય ધામ હતું.

ખોપરીઓની માળા પડેરનારા પણ શૈવો હતા. એ લોકો જોતાં કંટાળો ઊપજે એવા હતા, એમનું બીજું નામ કાપાલિકો ગર્દે કાળમુખા હતું.

સાતમી સદીની મધ્યમાં—હજી તે હુએનસંગ હિંદમાં હતો તે દરમિયાન, મહામદ પેગંબર સાહેબને મદીના ગયાને પચાસેક વર્ષ ભાગ્યે થયાં હશે ત્યાં—સારાસેન મુસ્લિમો ધસારાખંધ અફઘાની-સ્તાન પર ચઢી આવ્યા. જોતજોતામાં સિરિયા, ઇજિપ્ત, મેસોપોટેમિયા અને ઇરાન મુઘલ એમની આગળ હારી ગયાં.

ઝોકસસ નદીની દક્ષિણેના પ્રદેશ તે વખતે પશ્ચિમના તુર્કોના હાથમાં હતો. એમને ચીને હરાવ્યા. પણ, થોડી જ વારમાં ચીનાઓ પર ટિબેટવાસીઓએ હારલો કર્યો. અને એમને હાંકી કાઢ્યા.

આ અંધાધૂંધીનો લાભ આરબોએ લીધો. ઈ. સ. ૬૪૪થી ૬૫૬ સુધીમાં ખલીફ આરમાનના સમયમાં એક આરબસેના દક્ષિણ

દિશાએથી અફઘાનીસ્તાન પર ચડી આવી, અને ગીઝની, કાબુલ અને બીજાં સ્થળો કબ્જે કર્યાં. ઈ. સ. ૧૬૩-૧૬૪માં એક બીજી સેના અરબસ્તાનથી આવી, અને એણે ઉત્તર દિશાએથી બલ્ખ પર હલ્લો કર્યો. નવવિહાર મંદિર એમણે તોડ્યો, અને કુતુબખાન-મુસ્લિમની સરદારી નીચે એક ત્રીજી સેના આવી. એણે આખી બલ્ખની પ્રજાને મુસલમાન ધર્મમાં વટલાવી દીધી.

નવવિહારમાં એક મધ્યસ્થ મંદિરની આસપાસ ત્રણસો નાના મંદિરો હતાં એમ આરબ લેખકોનું કહેવું છે. મંદિરનો પૂજારી આરમેક કહેવાતો. એ વંશપરંપરાથી પૂજારીનો હક્ક ભોગવતો આવ્યો હતો. એ મંદિરને મળેલાં ભૂમિદાન, ખેતરો અને ગામો વગેરે અર્ધને કુલ સાનસો ચાળીસ ચોરસ માઈલના વિસ્તારમાં પ્રસરેલાં હતાં.

બુદ્ધ મંદિરો અને મૂર્તિઓના નાશ બોધ પછી આરમેકે (પૂજારીએ) ધરસામ ધર્મ અંગીકાર કર્યો, અને મુપ્રસિદ્ધ હરુન-અલ-રશીદના સમયમાં એ જ આરમેકરના પુત્રો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અધિકારની પદો પર ચડી ગયા.

આઠમા સદીમાં સિંધુની પશ્ચિમ બાજુમાં સંસ્કૃતિનાં હિંદુ કેન્દ્રો મુસલમાનોએ તોડ્યાં. આરબ સરદાર કુતુબ દાન્સ બોકસ્તિયાના તરફ વિજયકૃત્ય કરતો મંચો ત્યારે મહમદ બીન કાસીમ બલુચીસ્તાનને ચીરીને સિંધુના નીચલાણના પ્રદેશને છતી મુલતાનની ઉત્તર સુધી આવી પહોંચ્યો.

હિંદુ પ્રજા અથવા હિંદુ ધર્મોની અસર તોણે આવેલા પંચબ પાસેના લોકો અને અફઘાનોનાં નશીબ ફરી વળ્યાં. એમની દશા સુડી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ.

બલીક અલ મનસુર(ઈ. સ. ૭૪૪થી ૭૭૫)ના સમયમાં બાનિયાનના રાજાઓ શેર કહેવાના. એ પણ મુસલમાન ધર્મમાં

વટલાયા. છેવટે (ઈ. સ. ૮૧૩થી ૮૩૨માં) અખ્યાસ કુળના છેલ્લા ખલીફ મહાન માસુના સમયમાં કાબુલે પણ ધર્મપલટો કર્યો.

આટલા બધા ધા પછી સિંધુની પેલે પાર ઉપલી બાબુના મુઝફ્ફા પરની હિંદુ અસરો ધોવાઈ ગઈ હશે, એમ સ્વાભાવિક રીતે લાગે. પરંતુ, નવાઈની વાત છે કે, એમ નહોતું બન્યું.

ઈ. સ. ૭૫૩માં ચીનના પ્રતિનિધિમંડળમાં એક વુ કુંગ મહાશય આવ્યા હતા. એ લખે છે કે, કપિશાથી હું માંધાર રહ્યો એ દરમિયાન ઉદ્યાનમાં બે બુદ્ધ મંડો સજામત હતા. એકનું નામ સુખાવતી અને બીજાનું નામ પદ્માવતી. બુદ્ધોનાં એના વખતમાં જે લખ્યું છે તેમાં અને હું જે વર્ણન કરું છું તેમાં ખાસ ફેરફાર કર્યો જ થયો નથી.

ચીનના તે સમયના સાહિત્યમાં કુબા એટલે કાબુલના એક ગ્રામણનો ઉલ્લેખ છે. એમનું નામ પ્રતા હતું. એમણે ઈ. સ. ૭૮૫ ને ૮૧૦ની વચમાં બુદ્ધધર્મનાં કેટલાંક પાંડવ પુસ્તકોનાં ચીની ભાષામાં ભાષાંતર કરેલાં છે.

પાંચ રાજ્યોના સમયનો એક લેખ ઈ. સ. નવમી સદીનો પ્રાપ્ત થયો છે. એમાં લખ્યું છે તેના સાર એ છે કે. નગરદાર (મુજતાન)ના, બ્રાહ્મણ કુટુંબના સુપ્રસિદ્ધ સાધુ વીરદેવ પરાક્રમી છે. એમણે મહા-બોધિની યાત્રા કરી છે. અંબાળાના રાજા દેવપાળે વીરદેવને નાતદા વિહારના કુલપતિ નીમ્યા છે.

નવમી સદીની મધ્ય સુધીમાં બગદાદના ખલીફ આબાસીદેનું મહાન રાજ્ય ટુમ્બુ થઈ રહ્યું હતું, અને આખરે પડ્યું.

એનાં ખંડેરમાંથી તુર્ક અને ઈરાની વંશનાં નવાં રાજ્યો બિભાં થયાં. એમણે અફઘાનીસ્તાનના પહાડોમાંથી રહીસહી હિંદુ સંસ્કૃતિનો નાશ કર્યો.

ઈ. સ. ૮૭૧માં કાબુલનો બાદશાહ કાબુલશાહ કરીને હતો. એ જાતે તુર્ક હતો. પણ બુદ્ધધર્મ પાળતો. એના આપદાદાના વખતથી એનું કુટુંબ તુર્કીશાહિયા કહેવાતું છેલ્લા શાહિયાનો પ્રધાન લાલિયા કરીને હતો. એણે બાદશાહને પદબ્રષ્ટ કર્યો, અને પોતે ગાદી પચાવી બેઠો. એ અને એના વંશજો હિંદુશાહિયા કહેવાતા. 'ઓ હિંદના હિંદુ શાહિયા.'

ઇતિહાસલેખકોએ આ હિંદુ શાહિયાઓનાં બહુ વખાણ કરેલાં છે. અને મિત્ર કે શત્રુ એકે અવાજે એમના ગુણોને લીધે એમને માન આપતા થયા હતા. એનો સુપ્રસિદ્ધ સ્થાપક લાલિયા એક બાબૂ દારાદો અને બીજા બાબૂ તુરુકશાની વચ્ચેમાં સિંહ અને રીંછની વચ્ચે રહીને ટકી શક્યો હોય, એવો બહાદુર ગણાયો છે.

એની રાજધાની ઘણા દુઃખી રાજાઓનું આશ્રયસ્થાન હતું, અને ઉત્તરના બીજા રાજકર્તાઓ કરતાં એની કીર્તિ વધારે વ્યાપી હતી.

એનું રાજ્ય પણ પ્રમાણમાં વિશાળ હતું. ગાંધાર અને ઉદ્યાન ઉપરાંત પંજાબનો ઘણો પ્રેશ એમાં સમાઈ જતો.

ચીનના વાયવ્ય પ્રદેશમાંથી એના એક વંશજના રાજ્યઅમલને વખતે ચીની બુદ્ધ સાધુ કિયે ત્રણસો સાધુ સાથે હિંદની યાત્રાએ આવ્યો હતો. એ કાંસુથી ગીલગીટની ખીણને રસ્તે આવેલો.

એણે કાશ્મીરની પશ્ચિમે ગાંધારને રસ્તે એક પહાડની યાત્રા કરેલી. જ્યાં પ્રાચીન કાળમાં બુદ્ધના એક અવતારમાં બોધિસત્ત્વે એક ભૂખી વાઘણને ભક્ષ મળે તે માટે પોતાનો દેહ અર્પણ કર્યો હતો.

આ હિંદુશાહિયાનો છેલ્લો રાજા જયપાલનો પુત્ર આનન્દપાલ હતો. ગઝનીના તુર્ક સુલતાન સાથે એ વીર યોદ્ધાને શોભે એવી રીતે પોતાની સ્વતંત્રતા રાખવાની ખાતર લડ્યો હતો. વ્યાકરણ-શાસ્ત્રના અભ્યાસને એ ઉત્તેજન આપતો, અને એના કદા દુશ્મન

સુલતાન મહમદની સાથે પણ એ બહુ ઉદારતાથી વર્ત્યો હતો. છતાં, ગઝનીના સુલતાનો સામે એ હાર્યો, અને દુશ્મનોએ એની ખાના-ખરાબી કરી. એક પછી એક ક્રમમાં એણે લામપાક, નગરહાર અને છેવટે રાજ્યધાનીનું શહેર ઉદ્યાપુર ગુમાવ્યાં.

કાશ્મીરની દક્ષિણે તુશી નદી છે. એને કિનારે આનંદપાલના પુત્ર ત્રિલોચનપાલે મહમદ સામે છેલ્લી લડાઈ આપી, પણ આખરે સુલતાનોએ જીત્યા. પછી હિંદુશાહિયાનું ઇતિહાસને પાનેથી નામ-નિશાન સદાને માટે બૂસારી ગયું.

એ સમય ડોલતાં રાજ્યકુળોનો અને હાલતી રાજ્યમાદીઓનો હતો છતાં તે સમયના તટસ્થ લોકોને પણ શાહિયાઓની પડતીથી ખૂબ લાગી આવેલું,

કહ્યું છે ‘રાજતરંગિણી’માં આ કુટુંબ પ્રસંગથી જે સર્વવ્યાપી શોક એ સમયમાં થયો હશે તેનો પડધો પાડ્યો છે. એ લખે છે : ‘શાહિયા રાજાઓમાંથી કોઈ એકાદ રાજા, પ્રધાન અથવા રાજ-દરબાર કશું બચ્યું છે કે નહીં, એમ લોકો પૂછે છે. એ પૃથ્વી પર હતા ખરા ? કે નહોતા જ !’

અને, મહમદના આશ્રિત એવો આદમચંદની પોતાના ઇતિહાસમાં પ્રસંગઆવ્યે આ સુપ્રસિદ્ધ રાજકુળની હમીકત બહુ માનમરતબાથી વર્ણવે છે. એ લખે છે : ‘હિંદુશાહિયા વંશ હવે નાશ પામ્યો છે. આખા વિશાળ કુટુંબમાંથી કોઈ રહ્યું નથી. અમારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, એમના બંધ સુખના સમયમાં લોકકલ્યાણની પ્રવૃત્તિમાં કે ન્યાયનીતિમાં એ જરા ચેતિચિત્ત થયા નહોતા. એમની બાવનાઓ ઉચ્ચ હતી, અને રીતબાત ખાનદાનીથી ભરપૂર હતી....’ મહમદે એમની આખાદાનીનો પૂરેપૂરો નાશ કર્યો, અને કંઈ એવો ચમત્કાર થયો કે, ધૂળનાં રવરકણની માફક એમના કુરચેકુરચા બીટી મચા !



આ કારણથી હિંદુઓએ પોતાના શાસ્ત્રથી આપણે છતેલા પ્રદેશોમાંથી ખસેડી દીધા, અને એટલે દૂર મોકલી દીધાં કે, જ્યાં સુધી આપણા હાથ કદી પહોંચી જ ના શકે—કાશ્મીર, બનારસ અને એવાં સ્થળો એમનાં ધર્મ અને વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકો પહોંચી ગયાં. સુલતાન મહમદને હાથે હિંદુશાહિયાઓની હાર એ અફઘાનીસ્તાનની રંગભૂમિ પર ભારતવર્ષના નાટકનો છેલ્લો પડો હતો. અફઘાનીસ્તાન પર તે દિવસથી આર્યસંસ્કૃતિના સંસ્કાર પડતા બંધ થયા, પરંતુ સેંકડો અને હજારો વર્ષ સુધી એ દેશ પર હિંદુ રાજ્યો અને ધર્મો રહ્યા તેની જાંડી અસરો ટકી રહી છે. નવસો વર્ષના ઇસ્લામી અમલ છતાં બધી અસરો તો નથી ભૂસાઈ ગઈ. એનું દૃષ્ટાંત ત્યાંના જુદા જુદા ભાગમાં બોલાતી ભાષાઓ છે. ખુદ પુસ્તુ ભાષા અને એ બધી ભાષાઓ સંસ્કૃતને ખૂબ મળતી આવે છે. કાબુલની ઉત્તર ખીણમાં જે પાશર્વ ભાષા બોલાય છે તે તો આપણી સગી હોય એમ આજે લાગે છે. એ પાશર્વ અત્યારે તો એક માત્ર સાંકડી ખીણના પ્રદેશમાં બોલાય છે, પણ એક સમયે એ આખા કાબુલ નદીના ઉત્તર અને મધ્ય પ્રદેશમાં બોલાતી હશે.

અફઘાનીસ્તાનના ઈશાન પ્રદેશમાં હાલ પણ કાશ્મીર ભાષાઓ બોલાય છે તેનો ઈરાની ભાષાઓ કરતાં હિંદની ભાષાઓ સાથે વધારે સંબંધ લાગે છે, અને વાયવ્ય પ્રદેશના સરહદના લોકોના સંબંધમાં વધારે આવીને એ કાશ્મીર ભાષાઓ હાલમાં હિંદની ભાષાઓ જેવી વંધારે બની છે.

## ટિબેટ

ટિબેટને તો લિપિ, ધર્મ, ચોમ, કર્મકાંડ, પુસ્તકો અને કળા આપણે જ આપી છે. ત્યાંનાં અસંખ્ય પુસ્તકોમાંનાં એકમાંથી, એક વાત એવી નીકળી આવી છે કે, ભગવાન ક્રાઈસ્ટ પણ જમનાવપુરી, મથુરા, હિમાલય અને ટિબેટમાં ફર્યા હતા ત્યાંથી બુદ-

ધર્મના સિદ્ધાંતો એ શીખ્યા હતા. એમના જીવનમાં વીસ વર્ષનો પત્તો નથી. તે વીસ વર્ષ હિંદુસ્તાન, હિમાચલ અને ટિબેટમાં એમણે ગાળ્યાં હતાં. બાઈબલના પૂર્વ સ્વરૂપનું પુસ્તક પણ ટિબેટના મહામાંથી ચિત્રકાર શારિકને મળ્યું છે.

આમ આપણા બૌદ્ધ અને સનાતન હિંદુ ધર્મ એ સમયે બહુ જ સાંસ્કૃતિક બળવાળા અને વિસ્તારમાં પ્રસરી શકે અને ફાળીફૂલી શકે એવી શક્તિવાળા હતા. આખા હિંદુસ્તાનમાં અને હિંદુસ્તાનની બહાર દૂર દેશો સુધી એ ફેલાયા હતા.

ચૈત્યો, ગુફાઓ, મંદો, વિદ્યાપીઠો અને આશ્રમો સ્થળે સ્થળે સ્થપાયાં હતાં.

### ઈસારા-અજંતા

ઈસારામાં બૌદ્ધ તથા શૈવ ધર્મની અને એલિફાન્ટામાં શૈવ ધર્મની ગુફાઓ છે. બૌદ્ધ કથાઓનાં ચિત્રોથી સુપ્રસિદ્ધ થયેલી અજંતાની ગુફાઓ પણ આપણી ચિત્રકલા કેવી સંપૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચી હતી તે સિદ્ધ કરે છે.



### અજંતાની ગુફાઓમાંનું એક દર્શન

પહેલાં સ્તૂપો નક્કર હતા. એમાંથી દેવજો થયાં, અનેમાં શિલ્પ

અને ચિત્રો, આંધકામની કારીગરી અને કલા વિપુલ અને અનહદ પ્રમાણમાં જોવામાં આવતાં. એ જામો નવાં નવાં સર્જન કરી શકે એવો પ્રતિભાશાળી હતો, અને બુદ્ધિબળમાં અને હૃદયબળમાં મહાન હતો.

અહારના કલાવિવેચકો આ અધી વસ્તુઓને શાસ્ત્રની અને ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ જ અડધા જોઈ શકે, પરંતુ આપણે તો આ યાત્રાધામો, કલામંદિરો અને મૂર્તિઓએ આપણા આધ્યાત્મિક જીવન પર શી શી અસરો કરી હશે તે પણ વિચારવું જોઈએ.

આત્મદર્શન માટે એકાન્ત જાંડી ગુફાઓ સંતસાધુઓને જરૂરની હતી તે પ્રળએ પૂરી પાડી. એ એકાન્ત સ્થળો, તેમ જતાં વસ્તીથી અડધું દૂર ન હતાં, કારણ પ્રળજનોને સત્સંગના લાભ તો આપવાના હતા. એ સ્થળો લોકોને આકર્ષક, બોધક અને ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળે એવાં કરાયાં. ત્યાં આધ્યાત્મિક સંદેશ સાથે ચિત્રો, મૂર્તિઓ, લેખો, સંગીત, પૂજાવિધિઓ અને ઉત્સવોની યોજનાથી તમામ પ્રળજનોને ઉચ્ચ જીવનની પ્રેરણા આપવામાં આવતી હતી.

### નિવૃત્ત અને પ્રવૃત્ત રૂપો

જે વખતે હિન્દના પૂર્વ ભાગમાં બૌદ્ધ ધર્મ જોરમાં હતો તે વખતે પશ્ચિમમાં સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં મોટા સુધારાવધારો થયા કરતા હતા. ઈ. સ. ૭૦૦-૮૦૦ની વચમાં મહારાજા હર્ષવર્ધને, અકબર આદિશાહે જેમ ઈ. સ. ૧૬૦૦ પછી, સર્વ ધર્મોના સમન્વય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો તેમ, બુદ્ધ અને હિન્દુ ધર્મની એકતા કરવાના પ્રયત્નો કરેલા. જે આદર્શો અને ભાવના બુદ્ધ ધર્મનાં હતાં તે જ આદર્શો અને ભાવનાઓ મોટા ભાગે બ્રાહ્મણ ધર્મ (સનાતન હિન્દુ ધર્મ) પણ અંગીકાર કર્યાં હતાં. નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ વિશે અને ધર્મની માન્યતાઓમાં ઝાઝો ફેર જણાતો ન હતો.

સમાધિસ્થ મહાદેવની મૂર્તિમાં અને ધ્યાની બુદ્ધની મૂર્તિમાં

ખડુ ફેર નથી.\* ભારતવર્ષે ધર્મના ઇતિહાસમાં સમન્વય કર્યા જ કર્યા છે. સંસ્કૃતિઓના સમન્વયમાં વેદકાળના અગ્નિ સ્થિવનું રૂપ ધારણ કરે છે. અગ્નિની શિખાઓ શિવની જટા બને છે, અને static સ્વરૂપે-નિવૃત્તિમાં જ્યારે સમાધિસ્થ શિવને આપણે પક્ષાંકી કાગાવીને ખેડેલા જોઈએ છીએ ત્યારે એ જ ઇશ્વરનું Dynamic સ્વરૂપ તાંડવ નૃત્યમાં નટરાજની મૂર્તિમાં (દક્ષિણ હિન્દની) સર્વોત્કૃષ્ટ ભવ્ય પ્રવૃત્તિના પ્રતીકરૂપે આપણે જોઈએ છીએ.

બુદ્ધ, જિનતીર્થંકરો અને યોગેશ્વર મહાદેવ તથા પાછળથી વિષ્ણુ પણ સમાધિમાં ખેસે છે એવાં જે સ્વરૂપો નિર્માણ થયાં છે તે બધી મૂર્તિઓ હિન્દુ લોકોને પરમપ્રિય એવી રિયલપ્રજ્ઞની સમાધિસ્થ અવસ્થા સૂચવે છે. ટીકાકારો આ મૂર્તિઓને ‘Vague’ ભાવશૂન્ય-‘પોક્કી’-ધારે છે; એ વાત ખરી નથી. માનુષી ભાવોથી એ પર છે. પરંતુ,

‘હે પાર્થ ! મનની સર્વ કામનાઓને જ્યારે મનુષ્ય છોડે છે, અને અંતઃકરણની વૃત્તિઓ આત્મરૂપમાં જ જ્યારે સંતુષ્ટ રહે છે ત્યારે તે રિયલપ્રજ્ઞ થયો કહેવાય છે.’ ગીતાની એ રિયલપ્રજ્ઞ દશા દર્શાવવાનો, આ બધી મૂર્તિઓમાં પ્રયત્ન થયેલો છે.

બૌદ્ધોએ નિર્વાણ શોધ્યું તો ખરું, પણ કેવળ વ્યક્તિગત મોક્ષની દરકાર એમણે કરી નથી. અને, ભગવદ્ગીતામાં પણ અનાસક્ત રહીને કર્તવ્યકર્મ કરવાનો ખોષ છે.

નિવૃત્તિમાં મન રાખીને પ્રવૃત્તિ સાધવાની જેવી જુમતી ભગવદ્ગીતાએ બતાવી છે તેવી જગતના બીજા કોઈ પણ ધર્મગ્રંથમાં હશે કે કેમ એ વિશે મને શંકા છે.

‘સર્વ કામ (આસક્તિ) છોડી, જે પુરુષ નિરંપૃહ થઈને

\* મહાદેવની એ મૂર્તિ વિશે સ્તુતિ છે:

‘યોગીશ્વર હિરદયે નિષાદિન પ્વાવ ધરે, જયદેવ ! મહાદેવ !’

બ્યવહારમાં વર્તે છે, અને જેને મમત્વ તથા અહંકાર નથી તે પુરુષને શાંતિ મળે છે.’

પ્રુદ્ધ પોતે કહેતા કે, સંસારમાં ત્યાંસુધી એક પણ જીવને શાંતિ નથી મળી, અને એ દુઃખમાં છે ત્યાંસુધી મારે નિર્વાણ નથી જોઈતું.

નિવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિનું જ્ઞાન કરાવનાર નટરાજની મૂર્તિ હવે આપણે જોઈએ. મદ્રાસ મ્યુઝિયમમાં ચાર ફૂટ ઊંચી, ધાતુની, કાળા રંગની, લગભગ પંદરસો વર્ષ પૂર્વેની ઈ. સ. ૫૦૦ની સાલની આ મૂર્તિ ગણવામાં આવે છે.

શિવના તાંડવ નૃત્યના આ પ્રસંગની કથા એક કોયલ (મંદિર) પુરાણમાં નીચે પ્રમાણે છે :

યજ્ઞયાગના આડંબરી ક્રિયાકાંડમાં જ્ઞાત્રણેા બેડા છે. કાર્મ પંડિતો શાસ્ત્રના ખંડનમંડનની ચર્ચાઓ કરે છે. વિદ્યાવિદ્યાસ ચાલી રહ્યા છે. યાજ્ઞિકોના વૈભવ તથા ચમત્કારોના પણ પાર નથી.

એ બધું પોતાણુ રુદ્રસ્વરૂપ શંકરે જોયું, અને યાજ્ઞિકો અને વિદ્વાન શાસ્ત્રીઓ, પ્રુદ્ધ પોતાનાં વર્તનથી ખરા ધર્મની મરકરી કરતા હતા; એમ લાગવાથી એ પોતે જંગલી બાવાનું રૂપ ધારણ કરી એ સ્થળે ગયા, અને યજ્ઞને અલગવીને જિભા.

જ્ઞાત્રણેા ક્રોધે બરાબ છે. યજ્ઞમાંથી મંત્રજળે એક સાપ ઉત્પન્ન કરી બાવાના પર ફેંકે છે. પણ, બાવા સાપને પકડી કંડે વીંટળાઈ દે છે. જ્ઞાત્રણેા તરત વાઘ ઉત્પન્ન કરે છે. જોગીબાવા વાઘને પકડી લે છે, એની ચામડી ઉતરડી નાખે છે, અને પોતાને અંગે ઝોડી લે છે. છેવટે, હારીને જ્ઞાત્રણેા એક વામનરૂપ અસુર ઉત્પન્ન કરે છે, અને આ અનાથ જંગલી બાવાને મારવા આ વામનાસુરને છોડે છે.

વામનને જોગી પાડે છે, પગતળે ચાંપે છે, અને એના મૃત શરીર પર અઘૌઠિક તાંડવ નૃત્ય શરૂ કરે છે. આ નટરાજની મૂર્તિ

એ નૃત્યની છે. બ્રાહ્મણો, વિદ્વાનો, બુદ્ધિમાન પંડિતો અને ચમત્કારો કરી શકે એવા યોગીઓ અને યાજ્ઞિકો બધા નૃત્ય જોઈને દિગ્મુદ્ધ થઈ ગયા. ડમરુ વાગતું હતું, આખું શરીર ત્વરિત ગતિથી નાચી રહ્યું હતું. કુદરતના નૃત્ય સાથે નૌં એટલે એક્ટરોના એ રાગ, એવા જે શિવજી, એમના તાંડવ નૃત્યના અને ડાકડમરુના વીર સંગીતના તાલ મળવા લાગ્યા—બ્રહ્માંડ ડોલતું હતું.

સૂર્યમંડળો, ગ્રહો અને નક્ષત્રોના દિવ્ય રાસ સાથે સૃષ્ટિના કલ્યાણત્તર શિવ નાચતા હતા. (દરરોજ નાચે છે) આ નૃત્યથી એમણે બ્રાહ્મણોને પદાર્થપાઠ આપ્યો : ‘સૃષ્ટિના નિયમોને અનુસરો. અનંતની સાથે એકતાન થાઓ!’

મૂર્તિમાં જોશો તો શિવનાં બધાં અંગો પ્રવૃત્ત છે, છતાં મુખ પર કેવળ શાન્તિ-નિવૃત્તિ-છે.

કર્તવ્ય માત્ર વેગથી કરવું છતાં અંતરની શાન્તિ ખોલી નહિ, એ આ નૃત્યનું સૂચન છે.

હિન્દુ ધર્મનો આ બીજો મોટો આદર્શ છે. અને, શિષ્યોઓએ આવી અદ્ભુત રીતે એ શિવના તાંડવ નૃત્યની મૂર્તિથી એ સમજાવ્યો છે.

ધ્યાની મૂર્તિઓમાં આદર્શ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો—આત્મદર્શનનો—છે. અને નટરાજ અને બીજી પ્રવૃત્તિસૂચક મૂર્તિઓમાં, જ્ઞાન-મેળાવ્યા પછી કર્મ કેમ કરવાં એનો બોધ છે. આમ, આપણા શિષ્યાચાર્યોએ જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગના પદાર્થ પાઠ કલાદારા સામાન્ય જનતાને સમજાવ્યા છે.

સૂર્યો, ગરુડ ઉપર વેગથી જતા વિજય, ભેંસાસુરને મારવા વાલ ઉપર બેસીને જતાં મહિષાસુરમર્દિની, કાળી કલ્યાદિ મૂર્તિઓ પ્રવૃત્તિની—કર્મયોગની—સૂચક છે. એ ભગવાનનાં વેગથી કર્તવ્ય અજવતાં ‘ડાયનેમિક’ રૂપો છે.

કળની આસક્તિ રાખ્યા વગર નિષ્કામ ભાવે જે સંસાર-

વ્યવહાર ચલાવશે અથવા પોતાની જાત તરફનાં, સમાજ તરફનાં અને દેશ પ્રત્યેના કર્તવ્યો કરશે તે ખૂબ પ્રવૃત્તિમાં રહ્યા છતાં અંતરની શાન્તિ રાખી શકશે એવો એ મૂર્તિનો બોધ મેં લીધો છે. જાહેર જીવનમાં અને દેશસેવામાં પડવાનું જેને સુભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે તેવાઓ પણ આ મૂર્તિનો બોધ સમજશે તો તેઓ ઘણા કલેશ અને ઘણા હૃદયદાહમાંથી બચી જશે.

હાલના કાર્યકર્તાઓ બુદ્ધિપૂર્વક દેશના પ્રશ્નો સમજીને, બધા વગર કે કોઈ વગર કે રાગદ્વેષ વિના, કેવળ કરજ સમજીને સ્વાર્થમાં પડેલા લોકો જેટલા જ આગ્રહથી પોતાને માથે આવેલી સેવા બળવે, પણ પરિણામ ધૈર્યરતે સોંપે; પ્રવૃત્તિ શિવના નૃત્ય જેવી ભવ્ય કરે, અને સમતોલપણું સાચવી રહે, તો એ લોકો દુર્લભ મનુષ્યજીવનનું સાર્થક કરી શકશે.

## ભકિતરૂપે

જ્ઞાન અને કર્મયોગની સૂચક મહાન મૂર્તિઓ ઉપર વર્ણુ-ત્રીજી અંગ ભકિતનું છે. મદ્રાસ ઇલાકાનાં ભવ્ય મંદિરોમાં ત્યાં થઈ ગયેલા અલવાર એટલે પરમ ભક્તોની અને ધાતુઓની મૂર્તિઓ છે. અપ્પરસ્વામી, સુંદરમૂર્તિ વગેરે. એમનાં મુખ પર પ્રેમભકિત અંકિત કરવામાં શિલ્પીઓએ અદ્ભુત વિનય મેળવ્યો છે.

## મહાબલિપુર

મદ્રાસથી વીસેક માઈલ દૂર મહાબલિપુર છે. એ પલ્લવવંશના નૃસિંહવર્માની રાજ્યધાનીનું શહેર હતું. એના ઝળહળતા ત્રાંયાના ધુમ્મસે સમુદ્રમાર્ગે જતાં આવતાં વહાણોને દરથી દેખાતા. ઈ. સ. ૫૦૦થી ૧૨૦૦ સુધી એની ખ્યાતિ રહી, પણ પછી એ કાળના ચક્રમાં આવી ગયું, અને હિંદી મહાસાગરના પ્રલયનાં પાણી એ સમૃદ્ધ શહેર પર ફરી વળ્યાં. એ સ્થળ જોઈને ઈ. સ. ૧૯૨૮માં હું પાછો ફરતો હતો એવામાં ગૂંજરાતમાં અતિવૃષ્ટિથી ગામે અને

શકેરા ડૂબી રહ્યાં છે એવા સમાચાર મુંબઈમાં મળ્યા. રેલ્વે, તાર અને ટપાલ બંધ હતાં. એવી સ્થિતિમાં મહાત્મજિપુરની તે વખતની વસ્તીનું શું થયું હશે તે હું બરાબર સમજી શક્યો.

ત્યાંથી હવે તો પાછો દરિયો એની અસહ્ય જગ્યાએ ચાલ્યો ગયો છે, પરંતુ બંદર તો ગયું તે ગયું જ. એની પોલીસ અને મકોલા, વિશાળ રાજમાર્ગો અને બજારો, મહેલો અને આગબગીચા-એનો આજે પતો નથી. આજે તો ત્યાંના ખંડેરાનાં પથ્થરો વડે કોઈ રડ્યાખડ્યા ખેડૂતો પોતાનાં ઘર ચણીને છૂટક છૂટક રહ્યા છે. એક દીવાદાંડી એ બરાખાની જગ્યાની દૂરથી આવતા વહાણવટીઓને ભયની સૂચના આપ્યા કરે છે. અને, દાકમાં મસ્ત રહેનાર એક જગીરદારનું ઘર છે. આમ નશ્વર વસ્તુઓ તો ખેદાનખેદાન થઈ ગઈ છે, પરંતુ પ્રમાણમાં કાંચા આયુષ્યવાળી બીજી અચળ વસ્તુઓ હજી જીવી છે. તેને લઈને મહાત્મજિપુરમ્ આજ પણ પ્રસિદ્ધ છે.

એ અચળ વસ્તુઓ તે ત્યાંનું ભવ્ય શિશ્નપ્રસન્નન ખડકોમાંથી પાંચ પાંડવ અને છઠ્ઠાં દ્રૌપદીના રથ કોતરી કાઢ્યા છે. ગુફાઓમાં શેષશાયી નારાયણ છે, અને પર્વત પર આખો મંગા-અવતરણનો દેખાવ કોતરી કાઢ્યો છે. દોઢ હજાર વર્ષ પૂરની આ અજબ કળા શિશ્નપ્રોએ માટે બહુ માન કરાવે છે. ખડકોમાંથી મોટા મોટા રથ કોતર્યા છે, અને બાજુમાં પૈડાં પણ કોતરેલાં છે.

પાંડવોના દરેક રથ પર યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, ભીમ, નકુળ અને સહદેવનાં ભારકર્ષ (ઉપસાવેશી મૂર્તિઓ) છે. અર્જુનના મુખ પર પ્રતાપ અને વીરતાની છાયા છે. અને, દ્રૌપદી કોમળ અંગવાળી અને નાજુક લાગે છે. રથો પર આપણાથી ચઢી શકાય છે, અને દૂર ધૂધવતો હિન્દી મહાસાગર તથા પાસેનાં ખેતરો એ રથો પર ખેરીને બેતાં હર્ષ અને શોકની મિશ્ર લાગણીઓ થાય છે. પાસે બીજા એક ખડકમાંથી હાથી કોતરી કાઢેલા છે.



આ સ્થળથી બેએક ફર્લાંગ દૂર એ જ કામનું એક શિવાલય છે. પાસે અનેક મૂર્તિઓ પડી છે, અને એનાં તો છેક પગથિયાં સુધી સમુદ્રની છોજો નેરથી આવીને અથડાય છે.

નગરીકમાં એક પહોળો અને જિંચો ખડક છે. એમાં ગંગા—અવતરણ અને ભગીરથ રાગના તપના પ્રસંગ કોતરી કાઢેલા છે.

ભગીરથ રાગ બેઠા છે. તપશ્ચર્યાથી પાંસળાએ પાંસળા ગળી શકાય એવું એમનું શરીર સુકાઈ ગયું છે. સામે દેવો એ પ્રસંગ નેત્રા આવ્યા છે. દેવો અને ભગીરથની વચ્ચે ગંગા નદી સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી પર જતરે છે. આમાં ખૂબીભરી કારીગરી તો એ છે કે, ન્યાં ગંગાનો માર્ગ કોતરેલો છે ત્યાં એ વખતે ઘોઘ્રઅંધ ખરેખરું એક ઝરણું પાણી પડતું હતું, અને હાલ પણ ચોમાસામાં પડે છે. નદીના માર્ગમાં ગંગાજની મૂર્તિ અને નાગકન્યાઓ તથા માછલીઓ વગેરે છે. દેવો, મનુષ્યો અને ઋષિઓ બેગાં એક બિલાડી અને વાંદરું પણ આવ્યાં છે. બિલાડીવાંદરું નેઠેની ગંભીર અસર જરા હળવી પડે છે, અને અદ્ભુત રસમાં હાસ્યરસ જામે છે.

ગંગાવતરણની પાછળ ખીજાં પણ કેટલાંક મંદિરો છે. તેમાં મહિષાસુરમર્દિની, વાઘ પર બેસીને પાડાનો વધ કરે છે એ દેખાવ ભારકર્મમાં—અથ્થર પર ઉપસાવીને—કોતરેલો છે. આ અંગાજનું સ્વરૂપ પણ બહુ જ કોમળ છતાં ચંચળ અને સુંદર બનાવેલું છે. એમનાં અંગેઅંગ ઘાટીલાં ને વીજળી જેવાં ચપળ છે. કુદરતમાં વ્યાપેલી શક્તિ (Energy) ની સુંદર કલ્પના આ શિલ્પીના માનસે પૂરેપૂરી પકડી લાગે છે. આ કાંઈ છેક પૌરાણિક સ્વરૂપ નથી, પણ આમાં કવિત્વ અને વાસ્તવિકતા પણ પૂરેપૂરાં વ્યાપેલાં છે.

ત્યાં શેષશાયી વિષ્ણુનારાયણની પણ એક મોટી મૂર્તિ એક ગુફા જેવાં મંદિરમાં છે. પ્રત્યક્ષાળ પછી શેષ રહેલું, બીજની માફક સંકોચાયેલું (involved) પરમાત્માનું આ પૌરાણિક કાળના

કવિઓની કલ્પનાનું મૂર્તરૂપ છે. પાછી નવી સૃષ્ટિ તો સરખવવાની છે, પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ હજી સગુણ થયા નથી. ભગવાન આરામ લે છે, એકાદ દેવ ચોકી કરે છે, ઇન્દ્ર ત્યાં વજ્ર ચોરી લેવા આવ્યો છે, એને પેલો ચોપાદાર પકડે છે. બીજા દેવો બ્રહ્મા, શિવ ઇત્યાદિ નારાયણના ચરણ પાસે શરણ લઈને બિભા છે. પુરાણોની આ કવિતા શિક્ષીઓએ બહુ સંભાળપૂર્વક સજીવ બનાવી છે. એમની સર્જકશક્તિ વખાણ્યા વગર તમે આ આ સ્થળ છોડી શકો જ નહિ. જેવી અજંતાના ચિતારાઓની પીંછી છે તેવી જ આ શિક્ષીઓની છીંછી છે. ધર્મ અને કલા એ કાળે બહેનપણીઓ હતી.

શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને ઇતિહાસપુરાણોકત હિન્દુ ધર્મની જે જે ભાવનાઓ હતી તે કવિઓ, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને કલાકારો શ્રદ્ધાપૂર્વક માનતા, અને સૌ પોતપોતાની ભાષા તથા સાધનોદ્વારા, જનસમાજની કેળવણી માટે, અથાગ પરિશ્રમથી રજૂ કરતા. એમનાં સંગ્રહસ્થાનો, કલામંદિરો, ‘આર્ટગેલેરીઝ’ ચિત્રસંગ્રહો એ બધું અહીં હતું. જે જે કલાસમૃદ્ધિ ગ્રન્થ પાસે હતી તે બધી આવાં નગરો અને યાત્રાનાં સ્થળોએ ગોઠવી દેવામાં આવતી. આખો જનસમાજ એમાંથી પ્રેરણા મેળવે એવી એ મહાન યોજનાઓ હતી. એ યુગો સંસ્કારની દૃષ્ટિએ મહિમાવાન હતા, અને પ્રભુઓ પણ સમૃદ્ધ અને મહાન હતા. દ્રવિડ દેશમાં પદ્મવંશ પછી ચેરા, ચોલા અને પાંડ્ય રાજ્યો થઈ ગયાં, અને આંધ્ર દેશની આજુ તો છેક માળવા અને ઓરિસ્સા સુધી ફેલાઈ હતી.

### અમરાવતી

અમરાવતીનો સ્તૂપ આંધ્રસત્તાના સમયમાં બન્યો છે. એનો એક સુંદર નમૂનો મદ્રાસનાં સંગ્રહસ્થાનમાં છે. એ સ્તૂપ પર ચિત્રો અને કોતરણી બને હતાં. સાંચીમાં થયેલી આંધ્ર સમયની કારીગરીનું વર્ણન ઉપર આવી ગયું છે.

## ભુવનેશ્વર

ઓરિસ્સામાં સાતમી સદીનાં એ ભવ્ય મંદિરો છે, તે કોનારક અને ભુવનેશ્વર. જગન્નાથજીની યાત્રાએ જનારે આ એ સ્થળો અવશ્ય જોવાં જોઈએ.

સાતમી અને આઠમી સદીમાં ગંગાવંશના કેટલાક પ્રતાપી રાજાઓએ આ દેવળો બાંધી ત્યાં બીજું કાશી કરવા બાધું હતું.

હિંદુ ધર્મનો ધણું કરીને કાશીમાં બૌદ્ધોએ દાસ કર્યો હતો. એટલે ભુવનેશ્વરમાં ફરીથી તે વખતના પ્રચલિત હિંદુ સંપ્રદાયોને એકત્ર કરી જખરદાસ સમન્વય સાધવાનો પ્રયત્ન થયો હતો.

ભુવનેશ્વરમાં મુખ્ય મંદિર હરિહરનું છે. એમાં હરિ એટલે વિષ્ણુ અને હર એટલે શંકર બનેલી એક ત્રિંગમાં ભેગી પૂજા કરવામાં આવે છે. અરધા ભાગ પર બીલી અને અર્ધા પર તુળસી ચઢાવાય છે.

જો કે બીજું રાજરાણીનું મંદિર છે, અને આસપાસ બીજાં નાનાં દેવાલયો છે, પણ મુખ્ય મુખ્ય હિંદુ દેવદેવતાઓનાં ભુવનેશ્વરમાં ઘણાં મંદિરો છે. પાસે મોટું તળાવ છે. એ તળાવમાં ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, કાવેરી, ગોદાવરી, સિંધુ અને નર્મદા એ સાતે પવિત્ર નદીઓનાં પાણી આણીને સ્થાપના વખતે નાખવામાં આવ્યાં હતાં એમ કહેવાય છે.

મંદિરો એકલા પથ્થરથી બનાવેલાં છે. અંદર ચણતરમાં ચૂનો નાખ્યા સિવાય એ દહેરાં બનાવ્યાં છે, અને છતાં આખું અગિયારસો વર્ષ થયાં પણ હજી થોડી થોડી જ ભરામતથી અણીશુદ્ધ થાભાં છે. પથ્થરોને ગેળ વાટો જેવા કોતરીને એક બીજા વાટાના સાંધા મેળવીને મજબૂત કરેલા છે. ત્રિંગરાજ (મુખ્ય મંદિર)નું શિખર ચાળીસ ફૂટ ઊંચું છે, અને વિમાનઢાટનું છે. અમે ત્યાં ૬ સ. ૧૯૨૬માં ગયા હતા. મંદિરોની ભવ્યતા, પૂર્વ કાળની એની

ખડોજ્જાલી, વગેરે વિષયોની ગૌરવપૂર્ણ હદ્યે ચર્ચા કરતા હતા એવામાં આપણી ગૂજરાતી ભાષા બોલનાર કચ્છી કારીગરોને અમે સમારકામ કરતા જોયા-બહુ નવાઈ લાગી. પણ, વાત પરથી પછી માલુમ પડ્યું કે, એ તરફની રેલ્વેસ્ટાશન પરનાં કામના કોન્ટ્રેક્ટ આ લોકો લે છે.

શિખરની ચૂના વગર ઘડંડા પથ્થરથી થયેલી રચના વિશે અમે એમને ફેટકાક પ્રશ્નો પૂછ્યા, ત્યારે જવાબમાં મુખ્ય મિસ્ત્રીએ અમને કહ્યું કે, 'પથ્થરો સાથે પથ્થરો મિલાવીને મંદિરો રચવાની વિદ્યા હવે અમે ભૂલી ગયા છીએ અગિયારસોબારસો વર્ષ આ મંદિરો ટક્યાં, એનું કારણ આમાં ચૂના નથી વપરાયો એ છે. જીર્ણોદ્ધારનું કામ તો અમે ચૂનાસિમેન્ટથી જ કરીએ છીએ. શું કરીએ? અમે કપૂત બિડ્યા છીએ!'

મંદિરોની બહાર પ્રદક્ષિણામાર્ગ પર ચાલતાં ચાલતાં જોવાય એવી રીતે પુષ્કળ પૂતળાંપૂતળીઓ અને પશુપંખી કોતરેલાં છે. આ બધાં બહુ જ લાવણ્યવાળાં અને અજળ કારીગરીથી ભરપૂર છે. આરિસ્સાની રાજધાનીનું શહેર ભુવનેશ્વરને બનાવવાનો વિચાર ચાલે છે. એ જો સિદ્ધ થાય તો જૂની સંસ્કૃતિ વર્તમાનમાં ભળી ભવિષ્યના પ્રમજ્જનને જરૂર મહાન કરશે.

અપ્સરાઓ, નર્તકીઓ, દેવ, દેવી અને ગંધર્વકિલર લોક પથ્થરમાંથી કોતરીને ભીંતો તથા સ્તંભોની બાજુએ ગોઠવેલાં છે. નીચે સુંદર કંદોરાઓ અને કંદોરાઓની નીચે અસંખ્ય સ્તંભપુરો નાનામોટા કદનાં કોરેલાં છે. એ સૌનું વર્ણન કરવું શક્ય નથી, પણ મંદિરની બહારના ડાબી બાજુના ગોખમાં ખરી સ્તંભોના કદની પાર્વતીની જે એક પુરાણી મૂર્તિ મૂકેલી છે તેનું વર્ણન તો જરૂર થયા-શકિત હું કરીશ.

## રાખાલદાસ એનરજી

સ્વ રાખાલદાસ એનરજીએ દાર્જિલિંગમાં અમને કહ્યું હતું કે, ઘેર જતાં પહેલાં ભુવનેશ્વર જોઈને જાઓ. પછી, અમને એ કલકત્તે ફરી મળ્યા તે વખતે આ પાર્વતીને વિશે કહેતા હતા કે, માટીમાં દટાયેલી એ પડી હતી. છ મહિના સુધી દરરોજ એને પાણીથી ઘસીઘસીને ધોવડાવી ત્યારે એટલી ચોખ્ખી થઈ છે. રાખાલદાસ સરકારના શોધખોળ [આર્ક્યોલોજિકલ] ખાતાના એક વિદ્વાન અને પ્રતિષ્ઠિત અમલદાર હતા. મોડેન્જેડેરો જતાં પહેલાં એ અમદાવાદ પહોંચી ગયા છે.

આખું હિંદુસ્તાન, મંદિરો અને મૂર્તિઓમાંથી સરળતી સંસ્કૃતિને હિસાબે એક જ ધર હોય એવું એમને લાગતું. ધરના અમુક ખંડમાં પેલી વસ્તુ પડી છે, પેલા ગોખલામાં બીજી વસ્તુ છે, એમ એક ખંડમાં એટલાં એટલાં જેમ આપણે કહી શકીએ તેમ તેઓ વીરમગામના મુનસરની, અડાલજની વાવની અને ધોળકાના મકાવ તળાવ પર નૃત્ય કરતી મૂર્તિઓની વાતો કરતા હતા.

સ્થાપત્ય અને શિલ્પકલાની દૃષ્ટિએ આ વિશાળ દેશની નાની-મોટી તમામ જગ્યાઓ એમને આંગળીને વેઢે હતી. હરાપ્પાનાં કિવનાઈન જેવાં કડવાં પાણી પીને જિંદગીને જોખમે એમણે ત્યાંની શોધો કરી હતી.

એમના સંસ્કાર બહુ ઉચ્ચ પ્રકારના હતા. અતિ કપરી ઐતિહાસિક શોધખોળોમાં ફત્તેહ મળવાથી એમને જે સંતોષ થયો હતો તેવો સંતોષ મેળવવાનું કેઈ હિન્દીના ભાગ્યમાં ભાગ્યે જ લખ્યું હોય છે. જે ખેતર કલાક એમની સાથે ગાળવાનું સુભાગ્ય અમને પ્રાપ્ત થયું હતું તે દરમિયાન સ્નાતક થયા પછીની કેઈ ઉચ્ચ વ્યાખ્યાનમાળા અમે સાંભળના હોઈએ એમ અમને લાગેલું. અતિશય મહેનત અને હરાપ્પા તથા મોડેન્જેડેરો વિભાગનાં ખરાય પાણીથી

રાખાવવાનું નરમ થઈ ગયા હતા. અને, આપણા ઘણા વિદ્વાનોને કટો શત્રુ ‘ડાયાબિટીઝ’ મધુપ્રમેહ એમને લાગુ પડ્યો હતો. પાછળથી સરકારી નોકરી છોડી એ બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર નિભાયા હતા, પરંતુ શારીરિક અસ્વચ્છતા છતાં એમણે ‘ઓરિસ્સાના ઇતિહાસ’નો સુંદર ગ્રંથ પૂરો કરી દીધો. પછી, એ દેવલોક પામ્યા જીવનેશ્વરનું ત્યારે સ્મરણ કરીએ છીએ ત્યારે એમને રાખાવવાનું સ્મરણ થાય છે. એમના જેવી વિદ્વાતા અને કલાપ્રીતિ કોઈ હિંદી કે અંગ્રેજમાં મેં જોઈ નથી.

## જીવનેશ્વરનાં પાર્વતી

પાર્વતીની પેલી મૂર્તિ પછી અમે લગભગ એક કલાક સુધી જોઈ. શુદ્ધ આરસમાંથી એ કારેલી હતી. એમાં નૃત્યનો કોઈ વિરત અભિનય પાર્વતીજીનાં અંગ પર દર્શ્યો હતો. ગંભીર મુખ, લજ્જા નેત્રા, આછાં વસ્ત્રા અને અલંકારો તથા મુગટની છટા એ ‘અલ્પ’ દિવ્ય હતું. કંઠે રૂપાની ઘંટડીઓની કડીમેખલા હતી. અને, અંગ પર એક આંધી પદ્મણી, ઓઢણીની જેમ, ઓઢી હતી. કાને કુંડલ હતાં, ગળે હાર હતા, અને સુંદર અંગમરોડ હતો. આનંદ એમનાં અંગે અંગમાં ભર્યો હતો, અને આપું શરીર, હાથની આંગળીઓ સુધી, એતનથી કિમ્બારાઈ રહ્યું હતું!

એ મૂર્તિની માત્ર ઉપરટપકેની નોંધ જોવો ‘વેન્સિસ રોકે’ કરતાં મારા મિત્ર શ્રી. રવિશંકર રાયજીને એક કલાક થયો. એટલો સમય લીધો છતાં એમને સંતોષ ન થયો ત્યારે આખરે એ મૂર્તિને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને એ ત્યાંથી જોડ્યા.

શિષ્યકલાની આ એક સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રતિમા છે. જે પ્રજાનાં સમસ્ત જીવન ધર્મ, સાહિત્ય, સંગીત, નૃત્ય અને કલાભક્તિમાં તરબોળ થઈ ગયાં હોય તે જ પ્રજા આવી પ્રતિમાઓ લઈ શકે!

આખું ભુવનેશ્વર ઉત્કૃષ્ટ શિલ્પથી ભરેલું છે; પણ એમાં એ સૌથી સરસ આ પાર્વતીજીની મૂર્તિ છે.

### પાંચાલીનું રુદન\*

પરંતુ, આ બધી તો જૂતકાળની ગૌરવકથા થઈ. એરિસામાં આજે તો એટલી ગરીબાઈ છે કે, માણસો તથા ઘેરનાં માત્ર હાડયામ જ રહ્યાં છે! પાસે ઉદયગિરિની ખારવેલના વખતની ગુફાઓ છે. એ જોઈ આવીને અમે મુકામ પર ગયા. અમારી કલકત્તા તરફ જતી ‘પુરી મેઈસ’ રાત્રે જતી હતી. એમાંસાની પૂર્ણિમાની રાત્રિ હતી. તાજાં પાણીથી ભુવનેશ્વરનું એ બિંદુ સરોવર છલાછલ સ્નાઈ ગયું હતું.

એમાં રાજરાણીનાં દેવળોની અને દમ્પત્યભર્યાં શિખરોની કારમી છાયા પડતી હતી. ભાઈ રવિશંકર રાવળે એ રહસ્યમય દેખાવ જોવા અમને સૂચના કરી, પરંતુ હું પાછો ફરીને એ દેખાવ બહુ વાર જોઈ શક્યો નહિ. એ હૃદયદ્રાવક દેખાવમાં મને આપણી હિંદ દેવી ‘પાંચાલી’નું કરુણ રુદન સંભળાતું હતું. એના જૂતકાળના ગૌરવ સાથે એના હાડમાંસવાળી ઘસાયેલી વર્તમાન દુર્દશા સરખાવવા અમને જાણે એ રુદનમાં આજ્ઞા કરતી હતી!

એરિસાની ભાષા અમને ગૂજરાતી ભાષા જેવી જ લાગી; પરંતુ, એ વિશે જાંડી શોધ કરવાનો અમારી પાસે વખત ન હતો.

### ભેંડાઘાટ

જમકપુર પાસે ભેંડાઘાટમાં આરસના પહાડોમાં થઈને નર્મદા નદી વહે છે. એ રથળ બહુ જ રમણીય છે. ત્યાં એક ટેકરી ઉપર ચોસા જોગણીઓનું મંદિર છે. વિક્રમરાજને આ ચોસા જોગણીઓ પ્રસન્ન હતી એમ કહેવાય છે. મૂર્તિઓ ઉપર દેવનાગરીમાં નામો લખ્યાં છે. તે ઉપરથી ઈ. સ. ૧૦૦૦-૧૧૦૦ પછીની આ મૂર્તિઓ

હોતી જોઈએ એમ લાગે છે, કારણ કે દેવનાગરી લિપિ ત્યારપછીની છે. અધી મૂર્તિઓ મુસદ્દામાનોએ ખંડિત કરેલી છે. હાલમાં તો મંદિરની વચમાં માત્ર પોદિયા પર એકેલા ગૌરીશંકરની પૂજા થાય છે, અને આકીની મૂર્તિઓ અપૂર્ણ રાખવામાં આવે છે. પરંતુ, આ અધી થે ખંડિત મૂર્તિઓ મૂર્તિવિધાનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ અને રસદૃષ્ટિએ અપૂર્ણ છે.

વિક્રમરાજ ક્યા એ હજી નક્કો થયું નથી. સમુદ્રગુપ્તને વિક્રમ ગણવામાં આવે છે. ઈ. સ. ૪૦૦માં એ થઈ ગયા. એ વખતે એક જૂનો શક ચાક્રતો હતો તેને બદલીને સમુદ્રગુપ્તે ફૂલ લોકોનાં ધાડાં પાછાં વાળ્યાં તેની યાદગીરીમાં આપણે વિક્રમ સંવત શરૂ થયો છે. સમુદ્રગુપ્તના વખતનું એક ખંડિત કરેલું વૈષ્ણવ મંદિર દિલ્લીમાં કુતુબમિનારની પાસે જોઈ શકાય છે. એ મંદિરમાં ધાતુનો ગરુડ સ્તંભ છે. આટલાં બધાં વર્ષો થયાં પણ એ ધાતુના સ્તંભને સહેજ પણ કાટ લાગ્યો નથી. તે ઉપરથી ધાતુઓનાં મિશ્રણ કરવાની આપણી રાસાયણિક આવડત કેટલી સંપૂર્ણ પ્રકારની હશે એનો પૂરાવો મળે છે.

એ સમુદ્રગુપ્ત-વિક્રમ-આ ત્રિપુરી કે માળવાની ચોસ! જોગ-શ્ચીઓની સાધના કરતો હોય એ તો કાંઈ સંભવિત લાગતું નથી. પરંતુ, માળવાના કાંઈ પરાક્રમી રાજાઓની આ શક્તિ પર ભક્તિ હોય એ સંભવિત છે. માળવાના ભર્તૃહરિના ભાઈ વિક્રમ વિશે આવી ઘણી દંતકથાઓ ચાલે છે. ત્રિપુરી મહાસભા વખતે આ મૂર્તિઓ, નર્મદાજીનો ઘોષ તથા આરસના પહાડ મેં ત્રીજી વાર જોયા. પરંતુ, પહેલી વખત જોયાથી જો શક્તિઓના સૌન્દર્યની છાપ મારા અંતઃકરણ પર પડી હતી તે વખતોવખત વધતી ગઈ છે.

દેવીઓનાં ગંભીર ભાવવાહી મુખારવિંદા તો હોદી નાખવામાં આવ્યાં છે. ઘણાંનાં નાક કપાયેલાં છે. કાંઈનાં સ્તન કપાયેલાં છે.



પરંતુ, તેમ છતાં અંગેઅંગ ચેતનથી છલકાતાં અને ભાવોથી ભરેલાં છે ! દેવીઓનાં અંગ પર વસ્ત્રાલંકાર સુંદર છે. એમનાં શરીરો સુકોમળ અને નાજુક છે. સુવર્ણના કળશો જેવાં મોટાં સ્તનો છે, અને ભારે નિતંબો છે. આ બધાં માતાઓનાં સ્વરૂપ છે.

હિંદુધર્મમાં દેવીઓ એ પૃથ્વીનું, લક્ષ્મીનું, સરસ્વતીનું, મહાકાળીનું અને અન્નપૂર્ણા તથા કુદરતમાં રહેલાં અનેક કામળ અને વીર્યજોનું રૂપ છે. કુદરત તથા પૃથ્વી અને પોષણ આપનાર માતા સમાન છે. આપણે જે એમનાં બાળકો છીએ તેમને પોષણ આપવાનાં અખૂટ દૂધ ભરેલાં હોવાથી સ્તનો એટલાં બધાં મોટાં છે. નિતંબ ભારેખમ હોય એ તો આરોગ્યની 'દૃષ્ટિએ પણ યોગ્ય ગણાતું. અને, સંસ્કૃત સાહિત્યકારોએ પણ એને સ્ત્રીઓનું ભૂષણ ગણેલું છે, અને શિક્ષણીઓએ આ વક્ષણે પરંપરાગત સ્ત્રીકારેલાં છે.

શક્તિપૂજા ને તો આર્યોના પહેલાં પણ ચાલતી હતી. અનાય નતિઓની એ કૃળપૂજા હતી. 'મેલડી,' 'કાળી,' દત્યાદિ ભયંકરરૂપે એ પૂજાતી હતી. એને પાડા અને બકરાના ભોગ આપવામાં આવતા, અને નવરાત્રમાં ઉત્સવો થતા હતા. આર્ય ઋષિમુનિઓએ આ દેવીપૂજક લોકોને પોતાનામાં ભેળવી દીધા, અને પ્રગ્નએ શક્તિપૂજાને કનિત્ય તથા તત્ત્વજ્ઞાન અને કલા તથા સાત્ત્વિક વૈભવથી ભરી દીધી.

શક્તિસંપ્રદાયના મંત્રતંત્રને યોગની અને કર્મકાંડની ક્રિયાઓથી શુદ્ધ કરવામાં આવ્યાં, અને દેવીઓના ભયંકર રૂપને સુંદર, સૌમ્ય, અને મોહક અનાવવામાં આવ્યાં. આપણી અંદર રહેલા પશુને એ મારનારી ગણવામાં આવી. અને સાચા સુખ અને કલ્યાણની દાતા, જગત્ની જગદંબા એને કહેવામાં આવી. એને તારા, લલિતા, ચિન્મયી, ત્રિપુરાસુંદરી અને આનંદમયી જેવાં સોંકૂડા રમણીય નામોથી સંબોધવામાં આવી, અને 'આનંદલહરી' જેવાં મનોહર સ્તોત્રોથી શ્રીમત્ શંકરાચાર્ય જેવા અદ્વૈત માર્ગના પ્રણેતા મહાન આચાર્યે એની સ્તુતિ કરી !

ગૂજરાતે એ કાલીને ભદ્ર (એટલે કલ્યાણ કરનારી) ભદ્રસ્વરૂપનું નામ-ભદ્રકાલીરૂપે-અમદાવાદમાં આપ્યું અને તે પહેલાં મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી, તથા મહા સરસ્વતીરૂપે પાવાગઢ પર એમની સ્થાપના કરી હતી.

દ્વિદ્-કાળની સ્વામિનીરૂપે આપણે એમને કાળી કહ્યાં. સંહાર-શક્તિરૂપે એ મહેશ્વરની પત્ની હતાં. મહાલક્ષ્મીરૂપે એ રક્ષણ અને પોષણ આપનાર વિષ્ણુની પત્ની બન્યાં.

ધનધાન્ય, આરોગ્ય અને સંપત્તિ આપનાર કુદરતમાં વિષ્ણુ-ભગવાનની લક્ષ્મીરૂપે એ યિરાજે છે ! સરસ્વતી એટલે વિદ્યારૂપે એ જ્ઞાની પુત્રી. એના વડે જ મનુષ્યો જીવનનું સાર્થક થઈ શકે છે, પશુમંથી દેવ અને છે, અને સંગીત, સાહિત્ય તથા કલાના જામ સર્જી શકે છે.

જૈનો પાસેથી ગૂજરાત ‘અહિંસા પરમો ધર્મ’ શીખ્યું, અને પાળવા લાગ્યું. દેવીએના યજ્ઞમાં પાડા કે બકરાને બદલે કોળાં કે નાળિયેર જ વધેરવાથી સંતોષ લેવાયા. ઘેર ડાકડાં વાગતાં, અને દેવી કે ભૂતપ્રેત ધૂણતાં તેને બદલે મુંદર સંગીત, ભવાઈ, નાટકો અને ગરબાનૃત્ય સાથે નવરાત્રના ઉત્સવો થવા લાગ્યા. આમ અસહની જંગલી શક્તિપૂર્ણનું ઝેર ગૂજરાતે કાઢી નાંખ્યું.

### શક્તિપૂર્ણ

હર્બર્ટ સ્પેન્સર પ્રભુને માનતો ન હતો. એ Agnostic-શંકાવાદી-હતો. Unknown and Unknowable ‘કોઈએ એને જાણ્યો નથી, અને કોઈથી એ જાણાય એવો નથી’ એવું જ એ પ્રભુને વિશે કહેતો. તેમ છતાં Force એટલે બળ કે શક્તિને એ સમજ્યો હતો. અને, વિજ્ઞાનની સમજથી, શક્તિની સર્વવ્યાપકતા જોઈને, શક્તિ વિશે બ્યારે બ્યારે એ કંઈ બોલતો ત્યારે ત્યારે ભકતજન જેમ ભગવાનને માટે બોલતાં ગદ્ગદિત થઈ જાય છે તેમ ગદ્ગદિત થતો હતો.

આ Force, Energy કે Power-બળ, કાર્યશક્તિ કે શક્તિને જ અસહના હિંદુઓએ દેવીરૂપે ભજી છે. અને, હાલ ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં--પદાર્થવિજ્ઞાન, રસાયણ અને જીવવિજ્ઞાનાં જડ તથા ચેતનનાં સ્વરૂપોની અંદર રહેલી શક્તિ વિશે ઘણું જ્ઞાન કવિતાના ગુણને પામ્યું છે. વિજ્ઞાનની ચેતનશક્તિને સમગ્રદર્શનોએ વિચાર્યા પછી માયા-મહામાયા-નાં આપણાં જૂનાં રૂપકો તરફ આદરભાવની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો શું ખોટું છે ? અણુપરમાણુની શક્તિ, વીજળી, રેડિયમ જીવ, મન ઇત્યાદિનાં અગાધ બળની સાચી સમજથી આપણી જૂની આંખે નવા તમાસા જોઈ શકાય એમ લાગે છે. કવિત્વ અમણું વેગવાન અને એમ છે અને તત્ત્વજ્ઞાનને પણ નવાં નવાં દર્શાવે હાલના વિજ્ઞાનમાંથી અસંખ્ય મળી શકે એવું છે. પશ્ચિમની આસુરી સંસ્કૃતિએ શક્તિ સાથે વાંદરવેડા કરીને એટમ બોમ્બ બનાવ્યા. આપણી સંસ્કૃતિએ ભક્તિ-સ્વાધી એની પૂજાઅર્ચા કરી. હવે જનકલ્યાણ માટે આ શક્તિનો લાભ લેવાનું કામ ભવિષ્યમાં જે સંસ્કૃતિ રચાય તેનું હોવું જોઈએ.

જળધરુરની દેવીઓ અઘૌઠિક અને રૂપરૂપના ભંડાર છે : વારાહી, મહામારી, ગંગા ઇત્યાદિ પોતપોતાના ગુણો દર્શાવતી અંગે અંગે પવિત્રતા અને દેવતાઈ તત્ત્વોથી ઊભરાતી, નાના પ્રકારના મનોભાવ અને ક્રિયાઓની સૂચક, પોતપોતાનાં વાહનો અને મુદ્રાઓ-વાળી આ ખંડિત દેવીઓ વિષે હું જેમ જેમ વિચાર કરું છું તેમ તેમ આપણા દેશના ભૂતિવિધાનને માટે મારા મનમાં વિશેષ અને વિશેષ ભક્તિભાવ થાય છે !

દેવનાગરી લિપિમાં દરેક દેવીનાં નામ લખેલાં છે: વારાહી, મહામારી, ગંગા ઇત્યાદિ. હવે, આ દેવનાગરી લિપિ પણ ઈ. સ. ૧૦૦૦ પછીની છે. એટલે ભૂતિઓનો સમય માત્ર લિપિ જોતાં એક હજાર વર્ષ પછીનો તો લાગે જ; પરંતુ, સ્થાનિક શોધખોળથી આ મંદિર બારમી સદીમાં બંધાયેલું નક્કી થયું છે. અને, જે રાજ્યએ આ મંદિર અને દેવીઓ સ્થાપ્યાં તેમનું મથુરાના સંગ્રહસ્થાનમાં કનિષ્ઠનું

જેવું બાવલું છે તેવું એક ભાંગેલું બાવલું પણ દરવાજામાં પેસતાં લીભેલું જડ્યું છે.

મહામારીનું સ્વરૂપ જાણે મોત સ્ત્રીની મૂર્તિ ધારણ કરીને આવ્યું હોય એવું ભયંકર છે ! હાડપિંજર જેવું શરીર અને પીક લાગે એવું ડાચું છે. ગળામાં ખોપરીઓની ડુંદમાળા છે, અને સ્તનો લાંબા અને અંદર જાણે ઝેર ભર્યું હોય એમ લાગે છે.

‘હિન્દી પંચ’માં પ્લેગ કે કોલેરાનાં ચિત્રો ઘણી વાર આ મહામારીના જેવાં જ આવતાં હતાં.

### ખાજુરાવ

હવે આપણે આ અવલોકનમાં ખારમી સદી સુધી પહોંચ્યા છીએ. ગ્વાલિયર પાસેનાં ખાજુરાવનાં મંદિરો નવમી અને દશમી સદીનાં છે, પરંતુ એ મેં જ્યાં નથી. એની શિલ્પકલા અને સૌન્દર્યનાં મેં વખાણ ખૂબ સાંભળ્યાં છે.

### કર્ણાટક

હવે પછી ઐતિહાસિક ક્રમમાં ગૂજરાતકર્ણાટકનાં સુપ્રસિદ્ધ સ્થળો આવે છે. મૈસૂર રાજ્યનું શ્રમણ બેળગુલા ઈ. સ. ૬૦૦ની સાલનું હોવાથી એનું વર્ણન હવે કરીશું, અને ગૂજરાતને વિશે તો ખીજે અલગ નિર્મિત જ કરવાનો છે.

તામિલ, તેલુગુ અને મદાયલમ ભાષાઓ બોલતા દ્રવિડ દેશોમાં ઈ. સ. પૂર્વેના કોઈ અગ્નાત સમયે આર્યપ્રજાએ પ્રવેશ કર્યો હતો. અગત્ય ઋષિ અને એમના અનુયાયીઓ આર્ય થાણાંઓ—આશ્રમો—નાખતા ત્યાં રહ્યા હતા.

યાદવાસથળી થયા બાદ કોઈ રડચાખડચા યાદવો કે એમના સંબંધીઓએ કર્ણાટક સુધી જઈને રાજ્યો સ્થાપ્યાં હતાં. ત્યાંના હોયેશ્વર વંશના રાજાઓ યાદવકુળના હતા. એમની રાજધાની પહેલાં દ્વારસમુદ્ર એટલે હાલ ન્યાં બેલુર અને હાલખીડનાં મંદિરો છે ત્યાં

હતી, અને પાછળથી ન્યાં હાલ હંપીનાં ખંડેરા પડ્યાં છે ત્યાં વિજયનગર લઈ જવામાં આવી હતી.

### વિજયનગર

વિજયનગર એ હાલ ભુવાઈ ગયેલું, પરંતુ સોળમી સદી સુધી હિંદુ મહારાજ્ય હતું. અથવા, ભુવાઈ ગયેલું શાનું? કદી ભુવાઈ ના શકે એવું એ તો બીજું રામરાજ્ય હતું. અને, હાલનાં મૈસૂરના મહારાજા વિજયનગર રાજ્યના સીધા વારસો છે. આમ જોતાં, હિંદુ મહારાજ્યનો રાજધાનીઓ બદલાઈ પણ નાશ તો હિંદુસ્તાનની ભૂમિ પરથી કદાપિ થયો નથી.

### તામિલ નાડ

મદ્રાસ ઇલાકાના આચર અને આયંગર બ્રાહ્મણો ઉત્તરેયાં ગયેલા શુદ્ધ બ્રાહ્મણોનાં સંતાન છે. વર્ણુ જોરા છે, અને હજારો વર્ષો થયાં દારકાને ભૂલ્યા નથી. રાજ્યાશ્રયથી અને પોતાના જ્ઞાનબળે દ્રવિડ પ્રજાઓને એમણે આર્થ ધર્મની દીક્ષા આપી, અને ઉત્તરની સંસ્કૃતિ, ધર્મભાવના તથા પૂજાવિધિઓ એમણે દક્ષિણ દેશોમાં દાખલ કર્યાં.

દરેક ધર્મમાં નવા દાખલ થયેલાઓ વિશે એવો અનુભવ છે કે, એઓ મૂળ ધર્મ પાળનારાઓ કરતાં પણ ઝનૂનમાં ને આચારમાં ચઢી જાય છે. દક્ષિણ દેશોમાં પણ એમ જ બન્યું.

બ્રાહ્મણધર્મમાં દીક્ષા પામેલી ત્યાંની દ્રવિડ પ્રજાઓ પોતાની ભવ્ય સ્થાપત્ય કલામાં કાશી, અને મથુરા જેવાં, કાંજવરમ્ અને મદુરા જેવાં કરે છે.

દક્ષિણ ભારતનાં રામેશ્વર, કાંજવરમ્ અને મદુરા ઇત્યાદિ ભવ્ય ધામે: મંદિરનગરો (Temple Cities) છે.

વળી ત્યાં સુધી મુસલમાન સત્તા પૂરેપૂરી પહોંચી ન હતી,

એટલે દ્રવિડ દેશનાં ઘણા મંદિરો અખંડિત રહ્યાં. અને, પ્રાચીન રિવાજ પ્રમાણેની પૂજાઓ આજ દિન સુધી ત્યાં ચાલ્યા કરી છે. રાજેન્દ્ર ચોલા બહુ ધાર્મિક અને કલાપ્રેમી થઈ ગયો. કાંચવરમનાં મુખ્ય મંદિર એનાં બંધાવેલાં છે.

## બદામી

પદ્મવ રાજાએની રાજધાની મદુરામાં હતી, એટલે એણે મદુરાનાં દેવાલયો બંધાવ્યાં.

કનોજના હર્ષવર્ધનનો સમકાલીન રાજા પુલકેશી હતો. એ ઇરાનની રાજકન્યા સાથે પરણ્યો હતો. એનું મુખ્ય શહેર બદામી હતું. અજંતાની ગુફાઓમાં ભીંતો પર આલેખાવેલાં કેટલાંક ચિત્રો ઘણું કરીને એના વિશેનાં જ છે.

## મહીસૂર

મહિપાસુરને મારનારી મહીપાસુરમદિની અથવા ચંડી મૈસૂરના મહારાજાએની કુળદેવી છે, અને મૈસૂરમાં એક બાંચી ટેકરી ઉપર એ ચંડીનું ધામ છે.

એ ચામુંડા ટેકરી પરના ચંડીના મંદિરના વીજળીના દીવાથી રાત્રે એ ધામ તારામંડળ જેવું શોભે છે. આર્ય લોકોએ અહીં આવી, અહીંના મૂળ વતનીએને મારીહરાવીને આ રાજ્યો સ્થાપ્યાં હશે. તે ઉપરથી મહિપાસુર અને ચંડીની વાતો ઉદભવી હશે.

## દક્ષિણ ભારત

ધર્મમાં પણ શિવ, કાર્તિકસ્વામી, શક્તિ અને વિષ્ણુ સંપ્રદાયો—એક પછી એક—એમનાં ભવ્ય મંદિરો અને આકર્ષક ક્રિયાકાંડ સાથે દક્ષિણમાં સ્થપાયાં. શિવ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયોમાં મોટા મોટા ભક્તો અને કવિઓ અહીં થઈ ગયા. એમાં શરો અને અતિશરો પણ હતા. સ્ત્રીઓ પણ હતી. તામિલ ભાષાનું સાહિત્ય એ ભક્તકવિઓને લીધે બહુ સમૃદ્ધ છે.

આર્ય સંસ્કૃતિના પ્રવેશ પછી દક્ષિણભારતનો તૈલંગણુ (તેલુગુ) દેશ પણ ખૂબ સંસ્કારી બન્યો હતો. તૈલંગણુના રાજાઓ છેક ગૂજરાત સુધી ચઢી આવતા. એમણે ગૂજરાત સુધી રાજકીય તેમ જ સામાજિક અને ધાર્મિક સંબંધો બાંધ્યા હતા.

આંધ્રની સત્તા હિંદના પૂર્વ કિનારાના ઘણા ભાગ સુધી પહોંચ્યા પછી છેક માળવા અને ઓરિસ્સા સુધી પહોંચી હતી. આમ ધર્મ અને રાજ્યવૈભવમાં દક્ષિણની મૂળ અનાર્ય પ્રજાઓ આર્ય પ્રજાઓ કરતાં પણ ઘણી વાર ચઢી ગઈ છે.

છિન્નભિન્ન થયેલા સનાતન હિંદુ ધર્મને વારંવાર સુરક્ષિત અને સુવ્યવસ્થિત કરનાર મોટા આચાર્યો પણ દક્ષિણમાં થયા. શંકરાચાર્ય મલાયમ દેશના મલપ્પાર કિનારાના હતા, રામાનુજાચાર્ય કણ્ણીટકના હતા, અને વલ્લભાચાર્ય તેલુગુ હતા.

આમ ઉત્તરે જે ધર્મ દક્ષિણમાં ફેલાવ્યો તેનો બદલો, ઉત્તરના આપત્તિકાળના સમયે, દક્ષિણનાં મંદિરો અને આચાર્યોથી બહુ ઉત્તમ પ્રકારે વળાયો છે.

ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ આખો ભારતખંડ ધર્મ-સંસ્કારમાં અને આચારવિચારમાં એક થયો હતો. સ્મૃતિઓમાં કહેલા રાજધર્મ સઘળો પળાતા હતા. વર્ણાશ્રમધર્મ એનાં બુધ્ધિ અને દુષણો સાથે બધે એક સરખી રીતે ફેલાઈ ગયો હતો.

જેમ બ્રાહ્મણધર્મ દક્ષિણમાં ફાટ્યા અને ફૂલ્યા તેમ શ્રમણધર્મો, એટલે બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મો પણ, દક્ષિણમાં પૂર વેગથી ગયા હતા.

ગયાજીના બોધિવૃક્ષની એક ડાળી અશોકનાં પુત્ર અને પુત્રી-મહેન્દ્ર અને સંઘમિત્રા-છેક લંકાના અનુરાધાપુર લઈ ગયાં હતાં. તેમાંથી કબીરવડ જેવું બુદ્ધ ધર્મનું મોટું વૃક્ષ થયું તે હજી લાખો લોકોને શાંતિ આપે છે. પરંતુ, એ બંને લંકા ગયા તે પહેલાં

પણ હાલના મદ્રાસ ઇલાકાના ઘણા ભાગોમાં બૌદ્ધ ધર્મ ફેલાયો હતો. સીતાનવાસન નામની અજંતા જેવી જ ચિત્રકલાથી આલેખાયેલી ગુફાઓ બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચારની સાક્ષીરૂપ હજી ઊભી છે. બૌદ્ધ ધર્મના અસ્તકાળે હુએનસંગ મદુરા અને કાંજીવરમ્ ગયો હતો, અને ત્યાં ક્ષીણ થતા જતા બૌદ્ધ ધર્મને માટે પોતાના વૃત્તાંતમાં એણે શોક દર્શાવ્યો છે.

જૈન ધર્મ પણ ઉપરના બે ધર્મોની માફક છેક ચંદ્રગુપ્તના સમય પહેલાં દક્ષિણમાં ગયો હતો. ઉત્તરમાં બાર વર્ષનો ભવંકર દુષ્કાળ પડવાનો છે એની આગાહી થવાથી ભદ્રબાહુ, સાથે આવ્યાં એટલાં, જૈન કુટુંબોને લઈને દક્ષિણમાં ગયા હતા એવી કથા છે.

### શ્રમણુબેલગુલ

મહાવીર જુદાના સમકાલીન હતા. એમના પુત્રો વચ્ચે રાજગાદી માટે લડાઈ થઈ હતી. તેમાં નાનો ભદ્રબાહુ મોટાને હરાવીને રાજ્ય થઈ પડ્યો, પરંતુ પાછળથી પરતાયો. એટલે દક્ષિણના શ્રમણુબેલગુલ મુકામે આવીને પશ્ચાત્તાપ અને તપ કરવા લાગ્યો. એ ધીમે ધીમે ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાને અતે કેવલ્યપદને પામ્યો.

શ્રમણુબેલગુલમાં આ ભદ્રબાહુ કેવલીની સાદ ફૂટ જિંવી, અખંડ નક્કર પહાડમાંથી કોતરી કાઢેલી મહાકાય મૂર્તિ છે. એ ગોમતેશ્વરને નામે ઓળખાય છે. શિસ્પશાસ્ત્ર અને કલાની દૃષ્ટિએ અગત્યની ગણાતી આ ભવ્ય મૂર્તિ આપણી એક હજાર વર્ષ પરની કારીગરીનો સચોટ ખ્યાલ આપે છે.

આ વિરાટ મૂર્તિની ઉપર આકાશ અને નીચે પૃથ્વી છે. બધી ઇંદ્રિયો પર જીત મેળવીને, નેપોલિયન કે શિવાજી કરતાં પણ મહાન, એવો આ વીર જૈન ઊભો છે. પગે ઝાડના વેલા વીંટાઈ ગયા છે. સાપના રાફડા જામ્યા છે, પરંતુ એકધ્યાની એ તપસ્વી કશું ન



ગણુકારતા, અંતરના શત્રુઓને હણી, પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી આત્મજ-  
ળથી મનુષ્યજીવનની પૂર્ણ દશાને પામ્યા છે.

એ એવા પદના અધિકારી થયા છે, જેની આગળ આપણે  
-રાય કે રંક-પામર વામનજી જેવાં છીએ. આપણાંથી એ અતિશય  
મોટા-અતિશય મહાન-છે, એટલે જ એમની મૂર્તિ બાર ગણી મોટી  
સાઠ ફૂટ ઊંચી કરેલી છે. એમનાં દર્શન વડે જ આપણી લઘુતાનો  
કંઈક ખ્યાલ આપણે ગમે તે ધર્મ પાળતાં હોઈએ તો પણ કરી શકીએ  
છીએ. આ ભવ્ય મૂર્તિનું એ રહસ્ય અને સંદેશ છે.

ઘણા ફોટોગ્રાફરો આ ગોમતેશ્વરની સામેથી છબિ પાડવા ઊંચી  
ઊંચી પાલખો બાંધે છે. પરંતુ, શિલ્પીએ મૂળથી ગોઠવણ જ એવી  
રાખી છે કે, નીચેથી જ બરાબર સામેથી એ સરસમાં સરસ જોવાય  
છે; દર્શન કરનાર કંઈ પાલખો બાંધીને ઊંચે ચઢવાનાં નથી એ  
શિલ્પી તો બરાબર જાણે જ. એટલે, દર્શન કરનાર જ્યાંથી જોઈ  
શકે ત્યાંથી એ મૂર્તિનું સ્વરૂપ સૌથી સરસ જણાય એવી એની  
ચોજના કરી છે.

આ મૂર્તિ વિશે મેં પહેલાંથી સાંભળેલું, અને આવી મોટી  
મૂર્તિ નગ્ન હશે, તે બેશરમી લાગશે એમ એ જોયા પહેલાં મેં  
માનેલું : પરંતુ, પાસે ગયા પછી અમે જોયું કે, નાનો બાળક નગ્ન  
જિભો હોય એવી એ મૂર્તિ નિર્દોષ અને સાત્ત્વિક લાગતી હતી !  
શરીરનાં બધાં અવયવો પ્રમાણબદ્ધ છે. પગની ટચલી આંગળી માખી  
તો છત્રી જેવડી મોટી થતી હતી ! કવિજનોએ આ મૂર્તિનાં ઘણાં  
વખાણુ કર્યાં છે. એમાં એક નીચે પ્રમાણે છે :

‘ શ્રી ગોમતેશ્વરના કૃપાકટાક્ષ જેમના પર પડે છે તેમના  
આશયો શુદ્ધ થઈ જાય છે. ’

આ મૂર્તિની સામે દર્શન કરવા આવેલા બ્રહ્માની કાળા

આરસમાં સુંદર મૂર્તિ છે અને એમની નીચે ગુણકાયાળ નામની એક ભક્તી બાઈની પણ કાળા આરસની પાંચ ફૂટની તાદશ મૂર્તિ છે. ગુણકાયાળની કથા નીચે પ્રમાણે છે :

ચામુંડરાય નામનો એક જૈન સેનાધ્યક્ષ પોતાની માતાને જોડે લઈને આ મૂર્તિનાં દર્શન કરાવવા આ સ્થળે આવેલો. માતાને કોઈ જૈન સાધુએ કહેલું કે, ગોમતેશ્વરનાં દર્શન બહુ જ પાવનકારી છે. પરંતુ, બાળકાલ ધર્મની ગ્લાનિ થવાથી ત્યાં ઝેરી ફૂકડા રહે છે, અને ઝાડી તથા ઘાસ તળે એ દટાઈ ગઈ છે.

માતાજી તો આ દર્શન કર્યા વગર ભોજન ન લેવું એવી પ્રતિજ્ઞા કરી એકાં, અને માત્ર દૂધ પીને રહેવાં લાગ્યાં. આ વાતની ચામુંડરાયને પોતાની પત્ની પાસેથી ખબર પડે છે, એટલે તરત એ લાવલસકર લઈને સહકુટુંબ શ્રમણમેલગુલ જવા નીકળે છે. સ્થાન સાફ થાય છે. મૂર્તિનો છાંયોદ્ધાર થાય છે. અને, માતાજીને આ ભવ્ય મૂર્તિનાં દર્શન કરાવવામાં આવે છે. ઉત્સવમાં મહા પૂજાની યોજના થાય છે. ખૂબ ધામધૂમ અને આડંબરથી પૂજાસમારંભ થઈ રહ્યા છે.

પૂજાવિધિમાં એક દિવસ ગોમતેશ્વર ભગવાનને દૂધ વડે નવ-રાવવાના હતા. દેગડે દેગડા ભરીને દૂધ લાવવામાં આવ્યું. ચામુંડરાયને અભિમાન થયું કે, ‘ઓહો ! આવી ધામધૂમ ને અર્ચથી ગોમતેશ્વરની પૂજા કોઈએ નહિ કરી હોય ! હું કેવો ભાગ્યશાળી !’

પછી, ભગવાનને દૂધ ચઢાવવામાં આવે છે, પણ તે ભગવાનની કેડ આગળથી જ નીચે પડી જાય છે; પગ સુધી દૂધ જતું નથી. અભિમાનીનું દૂધ ભગવાન સ્વીકારતા નથી. એવામાં કોઈ દૂરને ગામડેથી ગુણકાયા નામની એક ગરીબ બાઈ આવી છે. એ એક નાનોશી નાળિયેરની કાચલીમાં ભગવાનને દૂધ ચઢાવવા લાવી છે.

પૂજારીઓ એનું દૂધ લઈને ચામુંડરાયના દૂધ ભેથું નાખીને જ્યાં ચઢાવે છે કે, તરત 'બધું દૂધ મૂર્તિના પગ સુધી આવે છે. આમ એક ગરીબ પણ નિરાભિમાની યાદની શ્રદ્ધાભક્તિ ધનવાન સેનાધ્યક્ષ કરતાં ચઢી જાય છે. તરત જ ચામુંડરાયનાં પડળ ઊઘડી જાય છે. તે પછી ચામુંડરાયની નહિ, પણ ગુણકાયાળની ખરી ભક્ત તરીકેનો સુંદર મૂર્તિ આ જગ્યાએ ગોમતેશ્વરનો બરાબર સામે મૂકવામાં આવી છે.

ગોમતેશ્વરની ટેકરીની સામે ચંદ્રગિરિ છે. ત્યાં ચંદ્રગુપ્તે અન-શનવૃત્ત કરીને પોતાનો દેહ પાડ્યો હતો, એવી કથા છે.

આ રથજો કેટલીક નાની નાની જૂની તીર્થંદ્રેશની મૂર્તિઓ મેં જોઈ. એ બધું જ આધ્યાત્મિક તેજવાળી મને લાગી હતી.

### બેલુર હાલાખીડ

આ રથજોથી થોડે દૂર હાલાખીડ અને બેલુરનાં ઈ. સ. ૧૨૦૦ની સાલનાં સુવિખ્યાત સુંદર મંદિરો છે. હાલાખીડમાં મંદિર બહારની મૂર્તિઓ, અત્યંત સુંદર અને ઘાટીલી છે. નૃત્ય કરતાં દેવદેવીઓ, મદનકાયા એટલે નર્તકીઓ, અપ્સરાઓ વગેરેની મૂર્તિઓ અહીં પુષ્કળ છે. અને, એ બધી એટલી સુંદર, સપ્રમાણ, લાવણ્યભરી અને મનોહર છે કે, શિષ્યવિદ્વાના મહાન આચાર્યોનાં જાણે આ હાલાખીડ બેલુર અને સોમનાથપુર એ ઐતિહાસિક સંગ્રહસ્થાનો જ ના હોય, એવું લાગે છે.

અહીં નૃત્ય કરતાં સરસ્વતી, નૃત્ય કરતા ગણપતિ અને ખીર્ગ અનેક દેવદેવીઓ છે. કોઈના મુખ ઉપર વિપાદ કે માનુષી ભાવોનું સૂચન નથી. બધા જાણે પ્રકૃષ્ટિત અને મુદિત છે ! ભક્તિરસથી સૌ કોઈ ભીંજાઈ રહ્યાં છે, અને કેટલાક તો આનંદસમાધિમાં લીન લાગે છે ! અહીંની ઘણી ઉત્તમ વસ્તુઓ જંગલી લોકોએ ભાંગી નાખી

છે, ઉત્તમ ઉત્તમ ચોરાઈ પણ ગઈ છે, તેમ છતાં હજી પણ મેસૂર રાજ્યની ચીવટથી આ ત્રણે સ્થાનો સુરક્ષિત રહ્યાં છે, અને આપણી પ્રાચીન મૂર્તિકળા માટે આ જોઈને ખૂબ અભિમાન થઈ શકે એવું છે.

સોમનાથપુરમાં રામાયણ અને મહાભારતના દેખાવોની મૂર્તિઓ વધારે સ્પષ્ટ રીતે દહેરાની બહારના ભાગમાં કબજાર ગોઠવવામાં આવી છે.

બેલુરમાં હોયેશાસ વંશના નૃસિંહવર્માએ પોતાને તથા પોતાની રાણીને માટે અંધાવેડાં એ વૈષ્ણવમંદિરો છે. પગથીએ ચડતાં જ હોયેશાસ વંશના એ મૂળ પુરુષને વાઘનો વધ કરતો દેાતરેલો છે. હોયેશાસનો અર્થ જ 'જા વાઘ માર' એવો થાય છે. એક જન આચાર્યે નૃસિંહવર્માને વાઘ મારવાની આજ્ઞા કરી હતી. નૃસિંહવર્મા આચાર્યના દર્શને ગયેલો. આચાર્યના વચન માત્રથી, માત્ર એક સોટીથી, એ વાઘને મારી શકે છે, અને રાજ્ય મેળવે છે.

આગળ ઉપર રામાનુજચાર્ય રાજરાણીને વૈષ્ણવ ધર્મનો બોધ આપે છે, અને બન્ને એ ધર્મ સ્વીકારે છે. વૈષ્ણવ થયાં એની યાદગીરીમાં આ બન્ને મંદિરો કેશવના નામનાં અંધાવવામાં આવે છે.

રામાનુજચાર્યે તો રાજરાણીનાં આ બન્ને મંદિરમાં અંત્યજ્ઞેને આવવા દેવા, એવી આજ્ઞા કરી હતી. પરંતુ, રાજ્યના બ્રાહ્મણો ઇત્યાદિ સનાતન હિંદુધર્મીઓના આગ્રહથી રાજ પોતાના મંદિરમાં તો અંત્યજ્ઞેને ઘણી મરજી છતાં આવવા દઈ શકતો નથી. પણ રાણીએ પોતાના મંદિરમાં અંત્યજ્ઞેને આવવાની છૂટ આપી હતી, તેથી બ્રાહ્મણોએ દેવોની પૂજા કરવાની સહેલા દીધી. આજે પણ રાણીનાં મંદિરના કેશવ અપૂજ્ય છે. રાજના 'કેશવ'ની પોડશ વિધિથી પૂજા થાય છે, છતાં ખૂબી એ છે કે, રાણીના

કેશવ અપૂર્ણ રહે છે છતાં, તમે ધ્યાનપૂર્વક જુઓ તો, એમાં દૈવી તત્ત્વ અને કુરુણાસાગરપણું વધારે દેખાય છે ! અમે આ મૂર્તિ જોયકી બહાર આણીને ભાઈ રવિશંકર રાવળ પાસે. એની છબિ પડાવી શક્યા છીએ. ધારી ધારીને જોતાં લાગે છે કે, કીડીથી હાથી સુધીનાં પ્રાણીમાત્રની સંભાળ લેનાર, પોષણ અને વિકાસ કરનાર ખુદ વિષ્ણુ જ આ છે !

અલ્પા જન્મ આપે છે, શિવ મંહાર કરે છે, અને કોટલાં વસ્ત્રો બદલી આપણે નવાં વસ્ત્રો પહેરીએ છીએ એવું જ મૃત્યુ દેહ બદલવા માટે હોય છે, એટલે શિવજી કલ્યાણ માટે જ મૃત્યુ આપે છે. પણ, જીવસૃષ્ટિની પરમ રક્ષા કરનાર, જીવનમાં મીઠાં સુખ આપનાર અને સુખસંપત્તિ તથા આઆદાનીથી આપણે વિકાસ કરનાર દેવ તો વિષ્ણુ જ ગણાય છે; અને જો કે ઈશ્વર તો એક જ છે, પરંતુ એનાં જુદાં જુદાં મુખ્ય ત્રણ કાર્યને લઈને ભક્ત કવિજનોએ ત્રણ સ્વરૂપોની કલ્પના કરી છે.

વિષ્ણુ પિતા કરતાં પણ વિશેષ પ્રેમાળ અને માતા કરતાં પણ અધિક વત્સલ છે. આપણાં બધાંની એ રાતદિવસ કાળજીપૂર્વક સંભાળ રાખ્યા કરે છે.

આ કેશવની મૂર્તિ જેવી ભગવાનની મૂર્તિ મેં જોઈ નથી. અવલોકિતેશ્વરની છબિ માત્ર મેં ભરાખર જોઈ છે ખરી; અને, જો કે કમનસીબે, એ અસલ મૂર્તિ તો બર્જિનના સંગ્રહસ્થાનમાં પડી છે, તેમ છતાં આ મૂર્તિ જોઈને મને એ અવલોકિતેશ્વરનું સ્મરણ થાય ખરું. નાત્તન્દાના અવલોકિતેશ્વરના અને આ કેશવના ભાવ સરખા છે.

જેઠુર રંગમંડપના સ્તંભો એક એકથી અલગ, એકએકથી વિવિધ અને જાણે એકએકથી ચઢિયાતી કારીગરીવાળા છે. સ્તંભો

ઉપર અને ઘૂમટમાં પૂતળીઓ સુંદર છે. કહે છે, સ્તંભો પહેલાં ગોળ ગોળ ફરતા હતા, અને એક પૂતળીના હાથની ખંગડી આજે પણ ફરે છે, અને બીજી પૂતળીના કપાળ પરની લટમાં એક મોતી છે તે પણ જિંચુનીચું થઈ શકે છે !

સ્તંભો, પૂતળીઓ, હાથી, કથાઓ, બધું ઉત્કૃષ્ટ કારીગરીના નમૂનારૂપ છે. અલંકારો અને ઝીણી ઝીણી વેલો તથા વૃક્ષોની અદ્ભુતતાનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી.

મહાત્મા ગાંધી અહીંની જ એક પૂતળીનું વર્ણન કરતાં ‘અમદાવાદ સાહિત્ય પરિષદ’ના પ્રમુખપદેથી બોલ્યા હતા કે, ‘એ પૂતળી પોતાનું વસ્ત્ર કાઢી નાખે છે, અને અંદરથી ગિલોડીરૂપી દેહમાં રહેલી કામવાસનાને બ્યારે એ ફેંકી દે છે ત્યાર પછી એ બહુ સુંદર લાગે છે !’ આવાં આધ્યાત્મિક સૌન્દર્ય તો ખેડુર, હાણખીડ અને સોમનાથપુરમાં દેવતાં જે ભરીને મૂર્તિવિધાન કરનાર શિલ્પાચાર્યોએ ત્યાં પોતાની કળાનું સાર્થક્ય કર્યું છે !

ઘૂમટ બહારની રચના અવગળા છે ! અહીં સાંચી જેવા માત્ર ઉપસાવેલાં ભારકર્તૃ નથી. પરંતુ આખું ને આખું રામાયણ આખાં પૂતળામાં કોરી કાઢ્યું છે; દેવદેવીઓ અપ્સરાઓ, મદનકાયાની ઘાટીલી અન્નકૂત મૂર્તિઓ, નૃત્ય, સંગીત વગેરે ફરે છે. સરવસો અને શિકારના તથા યુદ્ધના પણ દેખાવો ઘણા છે. એકમે લાંબી હારોમાં સ્ત્રીઓનું લશ્કર ઘોડા ઉપર બેસીને જતું દેખાડ્યું છે. એ તે સમયની સ્ત્રીઓનાં શૌર્ય કેવાં હશે તે બતાવે છે. ટૂંકામાં, શિલ્પસમૃદ્ધિ એટલે શું એના બરેબરો ખ્યાલ અહીં આવે છે.

શિલ્પકલાના ઇતિહાસમાં પણ આ વર્ણન પૂરું કરતાં આપણે ઈ. સ. ૧૨૦૦ સુધી આવી પહોંચ્યા છીએ.

પરંતુ, આમાં લૂંટાયેલી હિન્દ માતાની કંઈ રહીસહી બધી

જ કલાસંપત્તિ આવી જતી નથી. તક્ષશિલા અને નાલન્દાનાં વિશ્વ-વિદ્યાલયો, ઘણાં જૂનાં નગરો, બંદરો, સરોવરો, રાજમહાલયો, ગઢ, ઓવારા અને દેવનગરો, ગુફા, મંદિરો, હોડીઓ અને રથો એવું તો ઘણું છોડી દેવું પડે છે.

### દેવનગરો

પરંતુ, ઐતિહાસિક ક્રમમાં આગળ જતાં પહેલાં આપણે દ્રવિડ દેશનાં (મદ્રાસ ઇલાકાનાં) ભવ્ય મંદિરોની વાત કરીયું. એ મંદિરો દરથી એમનાં ઊંચાં ઊંચાં ગોપુરમ્ એટલે દરવાજાઓને જ લીધે આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. વિસ્તારમાં એ મોટાં મોટાં ગામો જેવડાં હોય છે. આપણા મહેમદાવાદ કે આણંદ શહેરનો જેટલો વિસ્તાર છે એટલી જગ્યામાં એમનું એક એક મંદિર વ્યાપેલું હોય છે !

મદુરાના મંદિરને હમણાં ત્યાંના એક શેડીએ-એટલે કે શેઠ-માત્ર રંગાવ્યું. એ રંગાવ્યાનું ખર્ચ એને સાત લાખ રૂપિયા થયું હતું !

ત્યાંનાં મંદિરોનો ઇતિહાસ ઈ. સ. પાંચમી સદીથી તો પ્રમાણભૂત હાથ લાગ્યો છે. પણ, તે પહેલાંની એક એક મંદિરની પુરાણકથાઓ બહુ અલંકારિક અને સ્વયંક છે. અદ્ભુતતા અને કવિત્વનો ત્યાં પાર નથી.

જગતમાં દક્ષિણ ભારત જેવું, મંદિરોની આસપાસ નગરો બાંધવાની કલામાં કોઈ શહેર પ્રવીણ નથી. કિલ્લા, બંદરો કે રાજ-ધાનીઓનાં શહેરો કિલ્લાને, બંદરને કે રજવાડાને કેન્દ્ર કરીને વસે છે, પરંતુ આખા હિંદુસ્તાનમાં મુખ્યત્વે કરીને, અને દક્ષિણ ભારતમાં ખાસ કરીને, સુપ્રસિદ્ધ નગરો મંદિરોની જ આસપાસ બાંધાયાં છે.

પ્રજાની સંસ્કૃતિને અનુસાર મંદિરો બાંધાયાં છે, અને મંદિરો-વડે પ્રજાની સંસ્કૃતિને પોપણ મળ્યાં છે. છેક અંગ્રેજી રાજ્ય થતાં

સુધી ભારતનાં નાગરિક જીવન કેવળ વિદ્યાસથી નહિ, પણ સુઘડતા, સૌન્દર્ય, કલાપ્રેમ અને ભક્તિભાવથી પોષાયાં છે તે આ મંદિરોને લીધે.

પર્વતોનાં શિખરો ઉપર કે તળેટીમાં, સમુદ્રના કિનારા પર કે નદીઓનાં સંગમસ્થાને, ઐતિહાસિક કે પૌરાણિક સ્મરણોથી પવિત્ર થયેલી જગ્યાઓએ કે કુદરતી રીતે જ મનુષ્યજીવનને અસર કરે એવાં સ્થળોએ આ મંદિરો અંધાયાં છે.

મંદિરો માત્ર ઈશ્વર અને આત્માની ધાર્મિક જરૂરિયાત પૂરી પાડે એટલાં મર્યાદિત ન હતાં, પરંતુ એ કેળવણી, સાહિત્ય અને કલાનાં પોષક, સામાજિક જીવનને સહાયક અને આખા સાંસારિક જીવનને ઉત્તત કરે એવાં હતાં. હજી માત્ર જમાનાને યોગ્ય થોડાક ફેરફારોથી એ હતાં એવાં થઈ શકે એમ છે. રૂઢિચુસ્તતા, વહેમો અને અંધશ્રદ્ધા અત્યારે આ મંદિરોની આસપાસ ઘેરો ઘાલીને પડ્યાં છે, પરંતુ જ્ઞાનના ફેલાવાથી અને વિવેકબુદ્ધિના વિકાસથી એ નવી પ્રગતિમાન સંસ્કૃતિનાં પણ પોષક થઈ શકશે એમ મને લાગે છે.

ઘણે ઠેકાણે લીલાં ખેતરો, કેળો, નાળિયેરીઓ અને સોપારી તથા આંખાનાં ઉપવનોમાં થઈને આ મંદિરોમાં જવાય છે. સરોવરો અને કુંડોથી ત્યાંની હવા ઠંડી થયેલી હોય છે, અને મધુર પવન ત્યાં જતાં જતાં આપણાં મનને પ્રકુલિત કરે છે. વેદ અરણ્યેશ્વર, વદ રણેશ્વર, સ્વેત વનેશ્વર અને મધ્ય અન્ડનેશ્વર જેવાં નામો મનોહર વનો અને કુંજોનાં સૂચક છે. ગામોથી એ જરા દૂર હોય છે, એટલે રમણીયતા અને એકાંત સહજ મળી જાય છે.

ધર્મશાળાઓ, ઉતારા. શાળાઓ, પાઠશાળાઓ, છાત્રાલયો, અન્નક્ષેત્રો, ગોશાળાઓ, નૃત્ય, નાટક માટે રંગમંડપો, પુસ્તક-શાળાઓ, સભાસ્થાનો, ભોજનાલયો, કલાધામોનાં દર્શન (જેમાં ચિત્ર, શિલ્પ, સંગીત ઇત્યાદિ આવી જાય છે), કલાવાર્તા, ધાર્મિક સરઘસો, મેળા, ઋતુઋતુના ઉત્સવો—આ બધું મંદિરોની આસ-



પાસ હોય છે, અને આજે પણ આપણી પ્રજાનો મોટો ભાગ આ બધી વસ્તુઓના લાભ સૌ સૌના' ગળ પ્રમાણે ઉઠાવે છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિનું સાચું દર્શન કરવું હોય, અને એની તાકાત કેવી પ્રબળ છે એ જાણી હોય તો દક્ષિણ ભારતની યાત્રા કરી આવવા અમે વાચકવર્ગને ભલામણ કરીશું. હજી સનાતન હિંદુ ધર્મ એના કર્મકાંડ અને પૂજાવિધિઓ સાથે, એના ગુણ અને દોષો સહિત, ત્યાં જીવે છે.

કોઈ અજ્ઞાત કાળે, ખૈરઘાટને રસ્તેથી, મધ્ય એશિયામાંના પોતાના પ્રાચીન સ્થાનેથી આર્યલોકો સિંધુ નદીને કિનારે આવ્યા હશે. અથવા, અહીંથી ધીમે ધીમે ખીલ્યા હશે. એમણે પછી વેદ, ઉપનિષદો રચ્યાં; યજ્ઞયાગ દ્વારા દેવોને સંતોષ્યા; અને, સ્તુતિગાનો તથા કાવ્યકલાથી, વાકપટુતા અને આદુબળથી વિધ્યાચળ સુધીના ઉત્તર ભારતના પ્રદેશ પર દિગ્વિજય કર્યો.

પછી, રામચંદ્રજી લંકા ગયા તે પહેલાં કેટલાંક એ ઋષિમુનિઓએ વિધ્યાચળ ઓળંગીને નાગ અને રાક્ષસ, દસ્યુ અને અસુર જેવી અનાર્થ જાતિઓથી વસેલા દક્ષિણ હિલમાં આવે સંસ્કૃતિ ફેલાવવા માંડી હતી. પાછળથી ત્યાં સૂર્યવંશી અને યાદવો, બ્રાહ્મણો અને વૈશ્યો રાજ્યો સ્થાપે છે.

બુદ્ધો અને જૈનો પોતપોતાના ધર્મોનો દ્રવિડ દેશમાં પ્રચાર કરે છે. રાજ્ય-આશ્રયથી તે તે ધર્મો પછી ત્યાં ફાલે છે, અને ફળે છે.

પછી ત્યાં સનાતન હિંદુ ધર્મના પ્રચારકો પહોંચે છે. કૈલાસ અને મેરુ પર્વતને ત્યાં ભાવનાથી લઈ જાય છે. ગંગા અને કાશી, વેદો અને મથુરા દક્ષિણમાં ઊભાં કરવામાં આવે છે. પાર્થ સારથિ અને પાંડવો, રામચંદ્રજી અને સીતા, મહાદેવજી અને બ્રહ્મા, અગ્નિ, ઇન્દ્ર અને

વાયુ-બધાને પોતપોતાની અદ્ભુત જીવનલીલા ત્યાં કરવી પડે છે. તુલસિહ અને વરાહ, ભગીરથ અને નવ ગ્રહો બધા સ્થળે સ્થળે ગોઠવાય છે. મહિષને મારવા ખુદ મહામાયા શક્તિરૂપે ત્યાં જાય છે, અને મહિષાસુરનું મર્દન કરે છે. ઉત્તરમાં અપમાન પામેલા કાર્તિક-સ્વામી ત્યાં સુશ્લેષ્ય થઈ કલા અને શૌર્યના દેવ બને છે. ખુદ મહાદેવજીને ભૂતિ અને વિરામ છોડીને દક્ષિણમાં સુંદરેશ્વર બનવું પડે છે, અને વિજયને હાથે મીનાક્ષી સાથે પાણિગ્રહણ કરવું પડે છે. આ આખું વિજેતાઓ દ્રવિડ દેશનાં ધર્મ અને કલાના સાર-ભાગને પોતાનામાં મેળવી લઈ એ આખી પ્રજાને સનાતન હિંદુ ધર્મની દીક્ષા આપે છે. આને પરિણામે ભાવવાહી મૂર્તિઓ અને ભવ્ય દેવાલયો બંધાયાં છે! પદ્મવ, ચેરા, ચોલા અને પાંડ્ય રાજાઓ પોતપોતાની રાજ્યલક્ષ્મીથી આ મંદિરોને સમૃદ્ધ કરે છે. કુર્ણાટકના હોયેશાલો (ચાલુક્યો) અને મદુરાના નાયકો, વિજયનગરના ધર્મધુરંધરો અને રામેશ્વરના સેતુપતિઓ પોતાનું અઢળક ધન આ ભવ્ય મંદિરો બંધાવવામાં અને જૂનાના જીર્ણોદ્ધારમાં ખર્ચે છે. પોતાની સમૃદ્ધિ અને વિજય એ ભગવાનનાં આપેલાં છે, અને ભગવાનના મહિમા વધારવા જ એ વપરાવવાં જોઈએ, એમ તેઓ માને છે. તાંબાનાં પત્રાં ઉપર કરોડો રૂપિયાનાં દાનપત્રો એમણે આ મંદિરોને ખેતરો અને ભૂમિ સાથે કરી આપ્યાં છે.

હળરો ગામનાં લોકોને આ મંદિરો દ્વારા રોજ મળે છે. હુનરકલા તરેહ તરેહની ખીલે છે. પ્રજાજીવનની શુદ્ધિ, કલ્પનાયજ્ઞ, રસવૃત્તિ અને શ્રદ્ધાભક્તિનો વિકાસ હળરો વર્ષોથી આ મંદિરોએ કર્યો હતો, અને હજી કરે છે.

મદુરા અને કાંછીવરમાં હાથની શાળાથી ઉચ્ચમું શૈક્ષણિક અને કસબી વર્ગો બને છે. મેસુરના ધૂપ અને સુગંધી લેપો અવર્ણનીય છે. દક્ષિણ ભારતમાં અત્તરો, સુગંધી માળાઓ, વેણીઓ અને

ફૂલોના શયનમારનો વિકાસ અનન્ય છે. કામતી હીરા અને સાચાં મોતીનાં તથા સોનારૂપાનાં ઘરેણાં અને પિત્તળની દીવાઓ, લોઠા, પવાલાં અને પૂજાપાત્રો ત્યાં બહુ કલામય થાય છે.

મૈસૂર રાજ્યમાં નાનજનમઠ કરીને કવિની નદીને કિનારે એક સુંદર શહેર છે. ત્યાં મંદિરની સ્થાપનાની વર્ષગાંઠને જ દિવસે અમે જઈ ચઢ્યા. કણાંટકી શરણાર્ધીઓ અને ઢોલમૃદંગ સાથે મંદિરનું ખાસ રૂપાનું બેન્ડ વાગી રહ્યું હતું. હાથી, ઘોડા, મેના, પાલખી ઇત્યાદિ સાથે દેવનું સરંધસ ચઢ્યું. ગામનાં તમામ સ્ત્રીપુરુષો સુવસ્ત્ર ધારણ કરીને સરંધસમાં બેઠાયાં હતાં. અને, એ સ્વદેશી બેન્ડ એટલાં શાસ્ત્રીય અને સુરીલાં ગીતો ગાતું હતું કે ન પૂછો વાત !

પક્ષની નામની નીલગિરિની દક્ષિણે એક ગિરિમાળા છે. ત્યાં સાત નદીઓનો સંગમ થાય છે, અને સુશ્લેષ્મ્યમ્ એટલે કાર્તિક-સ્વામીનું મોટું ધામ છે. ત્યાં પણ અમે એક ઉત્સવને જ દિવસે ગયા હતા. સવારથી દૂરનાં ગામડાંનાં લોકો રંગીન કાવડો ખભે ભેરવીને વાળ વગાડતાં વગાડતાં અને બજને ખાતાં ખાતાં ટોળાં-બંધ આવતાં હતાં. એ બાજુના તમામ રહેવાસીઓના આ સુશ્લેષ્મ્યમ્ ઇષ્ટદેવ છે. એમનું ઐહિક અને પારમાર્થિક કલ્યાણ એમના જ વડે સંધાય છે. ત્યાંનાં પૂજ, દર્શન, સંસ્કૃત શ્લોકોથી થતી સ્તુતિ-પ્રાર્થના અમે જોયાં, અને સાંભળ્યાં ! બહુ જ અસરકારક હતાં !

મુદુરામાં જ્યારે અમે ગયા ત્યારે ત્યાં તો સુન્દરેશ્વર અને મીનાક્ષીનાં હ્રદયની જયંતિનો ઉત્સવ હતો. એ દિવસે બપોરના બાર વાગ્યે એમના હસ્તમેળાપ ખુદ વિષ્ણુ ભગવાને કરાવ્યા હતા. આના જેવું હ્રદયને માટે વધારે શુભ મુહૂર્ત બીજું કયું હોઈ શકે ? અંતર્યામી ગામડાંની હજારો વરકન્યાનાં તે દિવસે એ મંદિરમાં જ કુકુ ને કન્યા સંધિ હસ્તમેળાપો થઈ ગયા. અને શિવશક્તિના હ્રદયની ઉત્સવમાં, આ પૃથ્વી પરનાં નાનાં નાનાં શિવશક્તિઓએ

પણ, પોતાના જીવનમિલનના ઉત્સવ બેળવી દીધા. આખું દસ્ય આશ્ચર્યકારક અને કવિત્વમય હતું !

ધનુષકોડી ખસેના અરબી સમુદ્ર અને બંગાળી ઉપસાગરના સંગમતીર્થે નહાઈને અમે રામેશ્વર ગયા હતા. રામેશ્વરના મંદિરમાં પોરિયાની પાસે આ બંને સમુદ્રો રત્નાકર અને મહોદધિ માછીમારો જેવા બનીને આવ્યા હોય એવી મૂર્તિઓ છે ! એ જાણે રામેશ્વરની સેવામાં એમની આજ્ઞા માગતા હોય એમ બેઠા છે. રામેશ્વરનું બધું મંદિર, અંદરની બીજી મૂર્તિઓ-બાજૂ પરથી થાંભલાઓની લાંબી હારોવાળી પડાળીઓ-સભામંડપ અને રંગમંડપ બધું કલામય છે. બાજૂ પરના એક અંદરના જ મંદિરમાં કાળા આરસની નટરાજની મંબીર બાવવાહી મૂર્તિ અમે જોઈ હતી. રામેશ્વર પહોંચ્યા ત્યારે સાંજ થઈ ગઈ હતી. મુસાફરીના થાક પછી લાગ્યો હતો. બીજે દિવસે સવારથી મંદિરમાં જઈશું એમ નક્કી કરી અમે માત્ર દરિયાકિનારે ફરવા માટે ગયા. પૂર્ણિમા છતાં મહોદધિએ કંઈ અમારાં હૃદય પર બહુ અસર ન કરી. કારણ કે, મદ્રાસ આગળથી આ જ મહોદધિને અમે વધારે બધું સ્વરૂપે જોયો હતો.

જલદી જમીપરવારીને સૂઈ જવાના વિચારથી અમે દરિયાકિનારેથી ધર્મશાળામાં અમારે ઉતારે જવાં નીકળ્યાં. આ અને પુરુષોની બે ટુકડીઓ બની ગઈ. કોઈએ મંદિરમાં વખત ન બમાડવો એ નક્કી ક્યું હતું. પરંતુ, બંને ટુકડીઓના સ્વતંત્રપણે મંદિરમાં નહિ પેસવાના નિશ્ચય ડગી ગયા. કારણ એ હતું કે, દરેથી સાંજની પૂજને માટે પ્રગટાવાયેલા દીવા બંને ટુકડીઓને બહુ જ સુંદર લાગ્યા.

લંકા અહીંથી ચોવીસ કે પચીસ માઈલ જ દૂર છે. ધનુષકોડી જવાના રેલ્વેના ડબ્બા બરાબર લંકા જવાની સ્ટીમર પાસે બિના રહે છે, અને રામચંદ્રજીના સેતુના છૂટક છૂટક બેટો, લાંબે સુધી જોઈ શકાય

છે. રાવણ માર્યાના દોષનું નિવારણ કરવા ઋષિમુનિઓની સલાહથી ખુદ રામચંદ્રજીએ આ લિંગની સ્થાપના કરી હતી એવી કથા છે. દરરોજ ગંગોત્રીના જળથી આ મહાદેવને સ્નાન કરાવવા માટે કાવડો દ્વારા પાણી મંગાવવામાં આવે છે. રામ, લક્ષ્મણ અને જનકીની મૂર્તિઓ, મુખ્ય ધૂમટ, ગોપુરમ્, પંડાળીઓ અને સ્તંભોની દ્વારા જોવાલાયક છે.

રામનાડ(મદૈશ)ના રાજાઓ સેતુપતિ કહેવાય છે. એમણે રામેશ્વરના મંદિરને પુષ્કળ દાનો આપેલાં છે. સ્તંભો અને મંડપો ઉપર આમાંના કેટલાક રાજાઓ અને રાણીઓની મૂર્તિઓ છે.

પરન્તુ, દાનપત્રોમાં એમને સૂર્યવંશના શયળગાર, કપિધ્વજધારી અને હિરણ્યગર્ભયાજી એવાં બિરદોથી વિભૂષિત કરેલા છે.

એમનો ઇતિહાસ લખતાં આ લેખ બહુ લંબાઈ જાય. મદુરા અસંખ્ય પાંડવ રાજાઓની રાજધાનીનું શહેર હતું. પણ, પ્રાચીન કાળમાં એ જગ્યા કદંબવન તરીકે ઓળખાતી.

### મદુરા

જૂના વખતમાં તામિલ સાહિત્યનું મદુરા કેન્દ્ર હતું. અને, ઘણી વાર ત્યાં વિદ્વાનોની પરિષદો થયેલી છે. એવી એક પરિષદમાં શિવજીના અવતાર ખુદ સુન્દરેશ્વરે કવિનો વેષ ભજવેલો કહેવાય છે ! અને, એ માન્યતામાં નવાઈ નથી, કારણ કે ભગવાન મહાકવિ જ છે !

એક પાંડવ રાજાને ત્યાં પાર્વતી મીનાક્ષી નામની પુત્રીરૂપે અવતર્યાં હતાં, અને મહાદેવજીએ સુન્દરેશ્વરનું રૂપ લઈને એના હાથની માંગણી કરેલી એવી આ તીર્થક્ષેત્રની કથા છે.

એક હજાર સ્તંભોનો મંદિરમાં મંડપ છે. એના સ્તંભો સ્તંભો સુંદર કાતરકામ છે, અને સ્થાપત્યકલાની દૃષ્ટિએ એ અનુપમ છે. આ મંદિરમાં તાંજોરના વીરાપ્પા નાયકે એક બીજો મંડપ પણ

અંધાવેલો હતો તે હજી છે. અને, એણે મીનાક્ષીને માટે રત્નજડિત સુવર્ણકવચ ભેટ ક્યું હતું.

મીનાક્ષીના મંદિરમાં પેસતાં એક અષ્ટશક્તિ મંડપ છે. તે ઉપર આઠે શક્તિની મૂર્તિઓ કોતરેલી છે. કરાઈ કાલ અંબાઈ નામનાં એક બાઈ સંત હતાં. ભક્તિ અને તપથી એ ત્રેસઠ શિવ ભક્તોમાંનાં એક ગણાય છે. એમણે શિવને નટરાજરૂપે નૃત્ય કરતા જોયા હતા, અને ભગવાનને એમણે પ્રસાદમાં આપેલી એક સુંદર કેરી ભગવાને એમને પોતાના પતિને જમાડવા પાછી આપી હતી. એમની એવી ભક્તિ જોઈને એમના પતિ પણ એમને દેવીરૂપે પૂજા કરતા થઈ ગયા હતા. એ કરાઈ કાલ અંબાઈનું આ અષ્ટ-શક્તિ મંડપ પાસે એક મંદિર છે.

શ્રી સુન્દરેશ્વરના મંદિરની સામે ૩૩૫૧૦૫ ફૂટનો સુંદર કોતરણીવાળો એક નવો મંડપ છે. એ ગ્રીષ્મ ઋતુમાં ભગવાનને ખેસના માટે પાછળથી કરાવેલો છે. એને ‘વસંત મંડપ’ પણ કહે છે. વચ્ચલા સ્તંભો પર મફરાના દસ નાયક રાજા અને એમની સ્ત્રીઓની મૂર્તિઓ છે. બહારની બાજુના સ્તંભોની આખી હાર પર શિવ-પાર્વતીના જુદા જુદા અવતારોનાં સ્વરૂપો કોતરેલાં છે. એમાં સૌથી સરસ પાર્વતી અને કલ્યાણસુંદર(શિવ)ના લગ્નનો પ્રસંગ છે ! એક હાથી શેરડી ખાય છે; એ અને મહાદેવજી હુક્કરના રૂપે બચ્ચાને ખવાડી રહ્યા છે, એ રૂપોની કોતરણી બહુ સરસ છે.

મંદિરોની ભવ્યતા, લંબાઈ, પહોળાઈ, મંડપો, કુડો, સ્તંભોની લાંબી હારો અને છતો વગેરેનું આંધકામ અને કોતરણી બહુ જ ક્ષિત્ર અને પ્રભાવશાળી છે. કુડ પરનાં લાંબાં છત્રાંની ભીંતો પર શિવજીની ચોસઠ લીલાઓનાં ચિત્રો દોરેલાં છે.

પાંચ પાંડવોની મૂર્તિઓ તેમ જ સુશ્રવણ્યમ, ગણપતિ, સુગ્રીવ, વાલી, હરિશ્ચંદ્ર અને તારામતી તથા નટરાજની મૂર્તિઓ.

બહુ જ સરસ છે. ધણીનાં મોઢાં પર અજબ સંકિતથી સ્પષ્ટ બાવો કેતરેલા છે. ભારત નાટ્યકલા અનુસાર મુદ્રાઓ અને અંગમરોડ જાતજાતનાં છે. સુન્દરેશ્વરના મંદિરમાં પેસતાં જો મોટા દારપાળો છે. નંદીના મંડપમાં પચીસ જાતની શિવલીલાઓની મૂર્તિઓ છે, અને બાજુ પર સૂર્ય સાથે નવ મહેનો એક ખંડ છે. પાસે સુવર્ણ સ્તંભ છે. અમુરોને મારતા શિવ, શિવ અને કાલીનાં નૃત્યો વગેરેનો પાર નથી.

રસ્તાની બીજી બાજુએ, તિરુમલ નાયકની ધર્મશાળા છે. એ પૂરી થઈ હોત તો એ રાજનાં બધાં મકાનો કરતાં એ ચઢી જાત. ભગવાન શિવે રાજને વચન આપ્યું હતું કે, મારા લાયક એક ધર્મશાળા બાંધે તો વર્ષમાં દસ દિવસ હું ત્યાં રહેવા આવું એવી કથા છે. ધર્મશાળામાં સ્તંભોની ચાર હારો છે, અને ઉપર છત છે. વચલા માર્ગની જમને બાજુએ દસ નાયક રાજાઓ અને રાણીઓની મૂર્તિઓ છે. એમાં તિરુમલ નાયકની મૂર્તિ ઉપર છત્ર છે, અને તાંજોરની રાજકુવરી જેની સાથે એ પરણ્યો હતો એ રાણી છે. ઇ. સ. ૧૬૨૩થી '૪૫ સુધીમાં આ ધર્મશાળા બાંધાઈ છે, અને એની પાછળ રાજાએ દસ લાખ મહેરો ખર્ચી છે. રેલ્વે સ્ટેશનથી દોઢ માઈલ પૂર્વે તિરુમલ નાયકનો મહેલ છે. તે અને ટીપાકુલમ નામના સરોવર વચ્ચેનું મંદિર પણ જોવાલાયક છે.

મદુરામાં સૌરાષ્ટ્ર બ્રાહ્મણો રહે છે. તેઓ ઘેર જૂની ગૂંજરાતી બોલે છે, અને પોતાની ન્યાતને માટે હાઈસ્કૂલ સુધીં કાઢી છે. ધનવાન, પ્રતિષ્ઠિત અને સંસ્કારી લાગે છે, પરંતુ કોઈ ગૂંજરાતીઓને એમના ઇતિહાસ વગેરે હકીકત મેળવવાની પડી નથી. બાકી પહેલાંના અને હમણાં જઈ વસેલા ગૂંજરાતીઓ મદ્રાસ ઇલાકામાં એટલા બધા છે કે, એમની પૂરેપૂરી હકીકત માત્ર એકઠી કરવાથી

ગૂજરાતના ગૌરવમાં ઘણી વૃદ્ધિ થાય એવું છે. 'સાહિત્ય પરિષદ' જેવી સંસ્થાઓએ બૃહત્ ગૂજરાતીઓની 'ડિક્ટરી' નોંધપોથી કરવી જોઈએ.

મદુરામાં કસબની છાંદવાળી ઝીણી મલમલ, કસબી ગર્ભ-સૂતરી ફેંટા, સુંદર લાકડાનું કાતરકામ અને પિત્તળના કારીગરીવાળાં વાસણો બહુ સરસ થાય છે. સીસમનાં સુંદર કાતરણીવાળાં ટેબલો અને પિત્તળનાં પથુ, પંખી અને પ્રાણીઓ રથજે રથજે મળે છે. સોનારપાના અલંકારો પણ ઉત્તમ કારીગરીવાળા થાય છે. દરેક મુરુવારે અને શનિવારે મેળા ભરાય છે. મંદિરમાં ઉત્સવો પણ વારંવાર થાય છે. સરઘસો, જળજળા અને ચૈત્રી મેળામાં બહુ લોક આવે છે.

## બીજાં તીર્થો

આ ઉપરાંત ચિદંબરમ્, કાંજીવરમ્, પંખીતીર્થ, પદ્મનાભ વગેરે ઘણાં ભવ્ય, પવિત્ર અને ઉત્તમ શિવપરંપરાત્મક તથા ઐતિહાસિક સ્મરણોથી ભરપૂર એવાં અનેક તીર્થો મદ્રાસ પ્રલાકમાં છે. એક એક માટે જુદું જુદું પુસ્તક થઈ શકે એટલી મનોરંજક અને પ્રેરક એની કથાઓ છે. ચિદંબરમ્ના મંદિરમાં ભરતનાટ્યશાસ્ત્રની એકસોઆઠ જાતની મુદ્રાઓ અને અભિનયોના પ્રકાર દર્શાવતી પૂતળીઓ છે. સૃષ્ટિસૌન્દર્ય, કલાવૈભવ, પૂજ્યઅર્ચાની માર્મિકતા, તીર્થક્ષેત્રની કથાઓના ગુણભેદ અને સૂચનો, વાતાવરણ ઉપજાવવાની અજબ શક્તિ, લોકસમૂહનાં માનસ ઉજાત કરવાની કલાઓ એ બધાં વર્ણન કરતાં પાર આવે એમ નથી.

કુમ્ભકોનમ્, તાંજોર, ત્રિચિનાપોલી, શ્રીરંગમ્, કન્યાકુમારી, તિરુપટ્ટી, કાલહસ્તી, પુષ્પગિરિ, વિજયનગરનાં ખડેરા (હંપી), બ્રહ્મવાડા, નંદીકુર્ગ, સિરિઆપટ્ટલ, (મૈસૂરમાં) શૃંગેરી એટલાં માત્ર મુખ્ય મુખ્ય સ્થળોનાં જ નામો હઈએ તો યે લાંબી નોંધ થઈ જાય



છે. પણ, એમાંથી કઈ જગ્યા છોડી દેવી, અને કઈ જોવી એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

અજંતા અને ઇલોરા(વેલુર)નાં ગુફામંદિરો અને અજંતાના ચિત્રો વિશે તો જુદો લેખ જરૂર જોઈએ. શિવાજીના કિલ્લાઓ અને પંઢરપુર ઇત્યાદિ દક્ષિણની યાત્રાઓ, નાસિકત્ર્યંબક અને ગોદા-વરી, દારકા અને જમનાથપુરી એ બધું જોવાનું, દેશનો ધર્મ અને સંસ્કારિતા સમજવા માટે, આવશ્યક છે.

ચારે ધામની યાત્રા કરવાનો આપણાં લોકો વૃદ્ધ ઉમ્મરે વિચાર કરે છે તે ઠીક નથી. વિદ્યાર્થીઓએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પડતાં પહેલાં, આ બધું દેશનું આધ્યાત્મિક દૈવત જોવું જોઈએ. છોકરાઓએ અને છોકરીઓએ પોતાની કેળવણી જ ન્યાંસુધી આપો દેશ જોયો નથી ત્યાંસુધી પૂરી નથી થઈ, એમ માનવું જોઈએ.

હજરો વર્ષની આપણી સંસ્કૃતિ છે. હજી તો પરધર્મીઓએ અને માત્ર બુદ્ધિમાનોએ આ વિષે કંઈક લખ્યું છે. માત્ર સ્થાપત્ય કે કલાદૃષ્ટિથી આ સ્થાનો જોવાય એ બસ નથી.

સ્થાપત્ય, કલા અને મૂર્તિઓ કે ચિત્રો એ તો રાષ્ટ્રજીવનનાં બાજી અંગો છે; શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પ્રેરણા મેળવવાનાં મંદિરો તો આશ્ચર્યકારક ધામો છે. મંદિર વગરનું ગામ કે નગર એ જંગલ કે સ્મશાન જેવું છે. મંદિરની ભૂમિ હજરો વર્ષના અકિતભાવ, તપ, સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને દાનોથી પવિત્ર થયેલી છે. દીક્ષિત અને અધિકારી જનોને મંદિરોમાંથી ભગવાનના આશીર્વાદ મળે છે, અને લોકોને નીતિ અને સદાચારમાં રહેવાનું લાંબી બળ મળે છે. દક્ષિણ ભારતના એક પ્રાચીન સંતકવિએ કહ્યું છે કે, ‘પ્રભો! હું તને શોધવા આવું છું, ને તું કેમ મળતો નથી? આ ગોપુરમમાં તું ના મળ્યો! કુંડ, પડાળીઓ, રંગમંડપો બધું જોયું પણ તું તો ક્યાં ચે મળતો નથી. આખરે છેક અંદરના નિજ મંદિરમાં જ્યાં બહુ જ ઝિંડાણ

અને અંધારું છે ત્યાં જ્ઞાનરૂપી દીપ પ્રકટાવીને અને પ્રેમરૂપી કપૂર આળીને હું તારાં દર્શન કરવા તકસુ' છું ત્યારે તારી ઝાંખી થાય છે.....'

**દેવાને સજીવન કરવા છે**

ટીકાકારો અને નિન્દકો 'બહુ થઈ ગયા. હું' તો કંઈ પ્રાચીન-પ્રેમી કે રહિયુસ્ત નથી. મંદિરોનાં વહેમ, દુરાચાર, અજ્ઞાનતા અને જડતાથી હું થાકી ગયો છું. લાખો રૂપિયાનો ધર્મને નામે દુર્વ્યય થઈ રહ્યો છે, તેથી મારો જીવ ખૂબ બળે છે. અને, બોળાં મૂર્ખ લોકો ધર્મનું ખરું રહસ્ય જાણ્યા વગર ધાંચીના બજારની માફક ગોળ ગોળ ક્યાં કરે છે એની મને ખબર છે. માંડી મૂર્તિપૂજનમાં કંઈ સાર નથી. પરંતુ, આ બધું કલ્પા પછી પણ મારે ઉપરની ધ્વજો ખોલી તો નથી. જનનીજન્મભૂમિને હું ચાહું છું, અને એનામાં દોષો છે છતાં ચાહું છું. કચરો નીકળી જશે, અને રત્નો સાફ થઈ જશે એવી મારી આશા છે. પૃથ્વીમાં કોઈ દેશ આટલા પરાજય પછી જીવતો રહ્યો નથી. કાંતો ઇસ્લામ કે ખ્રિસ્તી ધર્મમાં બીજી પ્રજાઓ સમાઈ ગઈ છે. વિજેતાઓની સંસ્કૃતિ એમને જીતી ગઈ છે. માત્ર ભારતવર્ષ જ એવો છે, જેણે જીતનારાઓને જીતી લીધા છે; અને, હજી જન્મતને એના આદર્શોની અને આધ્યાત્મિક બળોની જરૂર છે. મારે જૂની ધર્મભાવનાઓનો પુનરુદ્ધાર કરવો છે, અને દેવાને સજીવન કરવા છે.

પ્રાચીન સાહિત્યનો અભ્યાસ, શોધખોળ અને પ્રસિદ્ધિનું કામ આપણે કર્યું, અને ઉત્તમ સંસ્કૃત પુસ્તકોનાં ભાષાન્તરો કર્યા એનું શું પ્રયોજન હતું? જે વારસાના આપણે અધિકારી છીએ તે વારસાનું સાચું મૂલ્ય સમજવીને માટે પણ હજી એ વારસાનો આપણે સદુપયોગ કરવો છે. એ જ સ્વદેશાભિમાનની વૃત્તિથી પ્રેરાઈને

આપણે આપણી જૂની કલાઓ સમજી લેવાની છે. એને જાંડી રસ-દષ્ટિથી તપાસીશું. ઐતિહાસિક યુગોના સાહિત્યજ્ઞાન જોડે એને પણ મૂકીશું તો આપણા ભવ્ય ભૂતકાળનું એક અનન્ય દર્શન થશે.

દરેક પ્રભનું કંઈ વ્યક્તિત્વ હોય છે. એને કંઈ ચૂંઢ સંદેશો આપવાનો હોય છે. આપણું ખાસ વ્યક્તિત્વ અને ખાસ સંદેશો શા છે તે કલાઓનું અવલોકન આપણને જરૂર સમજાવી શકે એમ છે.

શિલ્પ, સ્થાપત્ય ઇત્યાદિનાં ભાવભર્યા નિષ્કૃષ્ટલુચી આપણી રસવૃત્તિ ખૂબ કેળવાશે. પુસ્તકો, પ્રયોગશાળાઓ, કુદરત, કાવ્યો, સંગીત, ચિત્ર એ બધાં ઇન્દ્રિયોથી પરનું એવું ઉચ્ચ સુખ આપે છે. કલાનું અવલોકન એ સુખમાં ઉમેરો કરશે. જડ પથ્થરો આપણી જોડે વાતો કરશે, અને કોઈ કોઈ ઠેકાણે દિવ્ય આનંદ ધામનાં દર્શન પણ કરાવશે.

### ત્રીજું નેત્ર ઊઘડી જશે

ઐતિહાસિક સ્મૃતિસ્થાનો, કલામય મંદિરો, મૂર્તિઓ અને અનુપમ કોતરણીનાં શિલ્પ જોયા વગર આપણી કેળવણી અધૂરી ગણાવી જોઈએ. મથુરા, જયપુર, મુંબઈ, મદ્રાસ, બેંગલોર, તક્ષશિલા, સારનાથ, નાલંદા, કલકત્તા તથા મોહેન્જોદેરોનાં સંપ્રહસ્થાનો આપણે નિરતિ જોવાં જોઈએ. એ સંપ્રહસ્થાનોની ખીજ હજારો વસ્તુઓ કેવી કેવી છે તે કહેતાં તો વિષયાંતર થઈ જાય, પણ ભારતીય કલાના સૈકાવાર નમૂના ત્યાં બધું સારી રીતે મોહવાયેલા છે. એ ધ્યાનપૂર્વક જોવાથી મહાદેવજીને ત્રીજું નેત્ર ઊઘડ્યું હતું એવું આપણને પણ આ સ્થૂળ નેત્રો ઉપરાંત એક ત્રીજું નેત્ર ઊઘડી જશે, જીવન મધુરું લાગશે અને ઉન્નત થઈ જશે.

### તાજમહાલ

એક તાજમહાલ જોવા માટે અમેરિકા ને યુરોપથી હજારો

રૂપિયાનાં ખર્ચ કરીને લોકો આવે છે. એક મુસાફરે લખ્યું હતું, 'હિન્દુસ્તાનમાં ત્રણ ચીજો જોવા હું આવ્યો છું: તાજમહાલ, હિમાલય અને મહાત્મા ગાંધી.'

શાહજહાન બાદશાહે પોતાની પ્રિય પત્ની મુમતાઝ બેગમના સ્મરણમાં તાજમહાલ બંધાવ્યો છે. આર્થ શિલ્પશાસ્ત્રમાં પંચરત્ન દેવાલય (પ્રસાદ) થાય છે. એ પંચમહાભૂતો-પૃથ્વી, જલ, હેન, વાયુ અને આકાશ-ને જાણે દૂધ જેવા સફેદ આરસમાં ભરી દીધાં છે ! એમાં જાંચો વિશાળ ચોક છે. એ બાજુએ એ મસ્જિદો છે. પાછળ યમુના નદી છે. ચાર બાજુ એકસરખા ચાર મિનારા અને આગળ કુવારાવાળા બગીચામાં એ બાજુ જાંચાં લીલાં સડુની હારો છે. વચ્ચેના ધુમ્મટ જાંચો અને ભવ્ય લાગે છે. વિશાળતા અને જાંચાઈ પુષ્કળ છે છતાં એ દૈત્ય જેવો સક્ષતી લામતો નથી; મનોહર, કામળ અને મોગરાના ફૂલ જેવો શુદ્ધ છે. સાચાં મોતીના હાર જેવો, સુંદર સરોવરમાં જોગલા કમળ જેવો, મીઠાં ગીત જેવો છે. પાશ્વરી દરીને બરફ થઈ જાય છે તેમ મહાન શાહજહાનના હૃદયનું કુલ્લુરસિક કાવ્ય અહીં ઠરી જઈને અમર દેહ ધારીને ઊભું છે !

દરથી તાજમહાલ વળાંક લેતી યમુના નદીને કિનારે, બૂરા આકાશમાં મંભીર અને મહાન લાગે છે. એની સરહદમાં પેસતાંની સાથે જ કોઈ દેવતાઈ સ્થળે જતાં હોઈએ, એમ લાગે છે. દરવાજામાં પેસતાં જ કોઈ મખમલની પેટીમાં મૂકેલા રત્નજડિત અમૂલ્ય અલંકાર જેવો એ શોભે છે. બધું વાતાવરણ શાંત, દિવ્ય જ્યોતિથી ભરેલું અને હિમ્મત લાગે છે.

શિદ્ધીઓએ જાણે તાજ માટે કૈલાસમાંથી સૌન્દર્ય આણ્યું છે, ઈદ્રાપુરીમાંથી ઠાઠ આણ્યો છે, અને વૈકુંઠમાંથી વૈભવ મેળવ્યો છે.

અંદર મુમતાઝ અને શાહજહાનની કબરો ઉપર રંગરંગીન

પથરોથી જડિત કામ કરવામાં આવ્યું છે. પાસેનો કઠોરો પથુ કોતરકામ, નક્સીકારીગરી અને જડિત કામની અપૂર્વ શૈલાથી અલંકૃત કરેલો છે. આ કબરોની નીચે ભોંયરમાં ખીજ ખરી કબરો છે. ત્યાં જવાના માર્ગ, બાજુ પરના ખંડ વગેરે બધું જ અલૌકિક છે !

ઉપરની કબર પાસે ઊભો રહી જે વખતે મુઝાવર કલમા પઢે છે તે વખતે ભુલંદ ધુમ્મટને લઈને એનો અવાજ પડધા ને પ્રતિ-પડધાથી એવો ગાજી રહે છે કે, જાણે નાદબ્ધિ બુદ આપણી નજર સમક્ષ દર્શન આપવા આવ્યા ન હોય !

નિર્મળ પ્રેમ, પવિત્રતા અને ભક્તિ જાણે બધે વ્યાપેલાં હોય એમ લાગે છે ! અલૌકિક સૌન્દર્ય, મનુષ્યકૃત અદ્ભુતલીલા અને આનંદનાં સરોવર અહીં ઊભરાઈ રહ્યાં છે.

પૂર્ણિમાની અજવાળી રાત્રિએ, યમુનામાં ચાંદની છવાઈ હોય તે વખતે, તાજમહાલના શ્વેત ચોકમાં ફરવું એ સ્વર્ગમાં ફર્યા બરાબર છે.

આત્રા હું ત્રણ વખત ગયો છું. ત્રણે વખત તાજના ટોડાઓ ઉપર ખેસાને એ સર્વાંગસુંદર કલાતીર્થમાંથી ઝરતો અમૃતરસ મેં પીધો છે. વાયકવર્ગને મારી ખાસ આગ્રહપૂર્વક સલાહ છે કે, એમણે જરૂર ઓછામાં ઓછું એક વાર તો તાજ જોવા જવું, અને જીવનને ઉજન કરવું.

## કાશી

કાશીના ગંગાજના ઓવારા એ પથુ સોળથી ઓગણીસમી સદીના આપણા મહાન સ્થાપત્યના નમૂના છે. એ ઓવારાના જાત-જાતના ઘાટ છે, અને હોડીમાં ખેસાને એક છેડેથી ખીજે છેડે જઈએ એટલે બધા જોવાઈ જાય છે.

કાશી એ જેરુસલમ કે મકકા કરતાં જૂનું છે. હિંદુ માત્રના

જીવનમાં એક પરમ અભિલાષા રહે છે કે, મરતાં પહેલાં કાશીનાં દર્શન અને ગંગાજીનાં સ્નાન કરવાં.

ગંગાકિનારે ફરતાં હજારો ભાવિક યાત્રીઓને જોવાં એ પણ એક દેવતાઈ દર્શન છે !

વહેમ, અજ્ઞાન, અનીતિ, પાપાંડ અને ધૂર્તતાએ સનાતન હિંદુ ધર્મમાં ઘણો સડો ધાલ્યો છે, અને યાત્રાનાં ધામોમાં એ વિશેષ જોવામાં આવે છે. પરંતુ, તેમ છતાં મણિકર્ણિકા ઘાટના ભાંગી ગયેલા ઓવારાની માફક હિંદુ ધર્મ હજીયે ઊભો છે, જમીનદોડત નથી થયો.

ધાર્મિક જીવન અને ભક્તિભાવની જ્યોત હજી ધીમી ધીમી બળે છે. હું આશા રાખું છું કે, એ જ અગ્નિ આપણો અને જગતનો અંધકાર એક દિવસ દૂર કરશે.

ત્યાંસુધી ચાલો, આપણે આપણાં નગરોને અને ગામોને પુનઃ જીવન આપીએ ! નવી મૂર્તિઓ અને નવાં મંદિર રચીએ ! ઊછરતી પ્રજાને માટે કલામય, ધાર્મિક અને પ્રેરક વાતાવરણ રચીએ ! ૩૫ રૂપના ભંડાર ભગવાન સૌન્દર્યનારાયણ અલક્ષ્ય છે તેને લક્ષ્ય કરીએ ! ॐ રસો વૈ સઃ ॥

## [ ૨ ]

### ગૂજરાત.

હવે આપણે ગૂજરાતનાં શિલ્પ, સ્થાપત્ય અને મૂર્તિવિધાન જોઈએ. એક વખત હોતો. ન્યારે અહીંનાં અને ઉત્તર ભારતનાં મંદિરો પણ દક્ષિણ ભારતનાં જેવાં જ ભવ્ય અને જ્વલંત હતાં. પરંતુ, ધર્મઝનૂનીઓએ એને વારંવાર ભાંગી નાખ્યાં. રાજાઓએ અને ધનવાનોએ પાછા એનાં જીર્ણોદ્ધાર કર્યાં, અને થાઈ ભંગાયાં. આખરે પ્રજાની અદળક ધન ખર્ચવાની તાકાત જ ન રહી. છતાં નાનાં, સુંદર ધારીલાં અને ભક્તિરસને પોષક મંદિરો તો ગૂજરાતે બાંધ્યા જ કર્યાં છે.

હજી આપણા દેશના જુદે જુદે ખૂણે એવી વસ્તુઓ પડી છે, જેમાંથી આપણે ઉચ્ચ પ્રકારનો આનંદ ભોગવી શકીએ, પ્રેરણાનો વિકાસ કરી શકીએ, ભૂતકાળને માટે ગૌરવ ધારણ કરી શકીએ. અને દેશનું ભવિષ્ય ધડવામાં આપણાં જૂનાં સાધનોમાં યથાયોગ્ય ફેરફાર કરી તેમને કેવી રીતે ગોઠવવાથી આપણું શ્રેય સધાય તે વિચારી શકીએ.

ઈ. સ. ૧૨૨૪માં અલ્લાઉદ્દીન ગૂજરાત પર ચઢી આવ્યો. એણે આપણાં ભવ્ય દેવાલયો તોડ્યાં, સુંદર મૂર્તિઓ ભાંગી, અને એની પછી જે જે મુસલમાની ચઢાઈઓ આવી કે રાજ્યો સ્થાપાયાં તે દરમિયાન ધર્મ સાથે જ સંકળાયેલી આપણી શિલ્પકલાને પારાવાર

નુકસાન કરવામાં આવ્યું. પરંતુ, મૂર્તિઓ ભાંગવાની અને ધન લૂંટવાની આ તાલ્લાવેલીમાં એ ભાંગનારા બિચારા ભવ્ય અને સુંદર બાંધકામો અને કોતરણીથી તો દબાઈ જ ગયા.

ધણે ઠેકાણે એમણે હિંદુ મંદિરોમાં જ ઘટતા ફેરફાર કરીને મસ્જિદો કરી, અથવા એ જ શિલ્પીઓ પાસે તળાવો, કિસ્સા, રાજમહેલો, રોજ અને નવી મસ્જિદો બંધાવ્યાં.

ઇસ્લામ ધર્મમાં મૂર્તિપૂજનનો નિષેધ છે, એટલે એમનામાં અસહિષ્ણુતા હોય એ સમજી શકાય એવું છે; પરંતુ, સમાર્થધર્મીઓએ જીહોનાં, હિંદુ સનાતનીઓએ જૈનોનાં અને જૈનોએ સનાતનીઓનાં અરસપરસ મંદિરો અને દેવો ભાંગીફેડી પોતપોતાનાં દેવાની કેટલાંયે સ્થાનકોમાં સ્થાપનાઓ કરેલી છે. ધર્મને નામે હિંદુઓમાં પણ લડાઈઓ થઈ છે, લોહી રેડાયાં છે, અને સ્થાનકચૂસી જૈન ધર્મના વિદ્વાન મુનિ સ્વ. નામજી સ્વામી તો મને એટલે સુધી કહેતા હતા કે, આધુનિક લડાઈઓ બાદ કરો તો પૃથ્વી પર રાજ્યોને માટે થયેલી લડાઈઓ કરતાં ધર્મની લડાઈઓમાં વધારે માણસો મર્યા છે !!

દક્ષિણ ભારતનાં અમુક મંદિરોમાં ધર્મના દિગ્વિજયોનાં ચિત્રો ખીતી પર દોરેલાં છે. ગોવાનાં પોર્ચુગીઝ મંદિરોમાં પણ એવાં ચિત્રો છે. તેમાં હિંદુઓએ પરધર્મીઓને રિખાવી રિખાવીને માર્યાનાં અને જીવતાં અગ્નિમાં બાળી મૂક્યાના નિપયો છે.

પોર્ચુગીઝો પણ ધર્મોંધ અને મતાગ્રહી હતા. એમણે પણ પરાણે ખ્રિસ્તી કરવા માટે આપણા લોકોને બહુ દુઃખ દીધાં છે. બગવાન કાષ્ટર નેવા માનવગ્રેમી સંતને નામે એમણે ખૂબ મારા-મારી અને કાપાકાપી કરી હજારો મંદિરો બાંધ્યાં હતાં, અને મામો ને ગામોના કૂવા અબડાવી હજારો કુટુંબોને ધર્મબહાર કરાવ્યાં હતાં.

ફેટલા ચે અદાળુ હિંદુ અને બ્રાહ્મણોએ જોવા અને આસ-



પાસનાં ગામોમાંથી પોતાનાં ઘરઆર, માલમિલકત મૂકીને માત્ર પોતપોતાના દેવોને લઈને સ્વદેશનો ત્યાગ કરેલો છે. એ જમાનાઓમાં લગભગ બધે જ એમ બન્યું છે. કદાપિ હિંદુસ્તાન કરતાં બીજા દેશોમાં ધર્મને નામે અત્યાચારો વધારે થયા છે. આપણે સારા જમાનામાં રહીએ છીએ એમ ધારવામાં હતું, પણ હજી જંગલી-પણું છે.

જો કે નિઝામ સરકાર અજન્તાની બુદ્ધ ધર્મની મુક્ષાઓનો પુનરુદ્ધાર કરે, ભોપાળનાં મરહૂમ બેગમ સાંચીને સજીવન કરે, પાલ-બુપુરના નવાબ દેવીઓનો ગૂજરાતની ચિત્રકલાનો ખ્યાલ આપતો ચિત્રપટ સંગ્રહી રાખે અને પ્રાચીનપ્રેમી મૈસૂરના મહારાજા મિ. મીરજાને પોતાની ધર્મચુસ્ત પ્રજાનાં મંદિરો અને ઉત્સવોના વહીવટ સોંપે એ બનાવો ઓછા આશાસ્પદ નથી.

હાલના હિંદુમુસલમાનના ભેદો રાજકીય છે, સાંસ્કારિક નથી. માત્ર ધર્મનું તો એમાં નામ દેવામાં આવે છે. ધર્મની પ્રેરણા શા માટે સંકુચિત રહેવી જોઈએ? મસ્જિદો અને રાજાઓની બુલંદ હવા હિંદુભાઈઓને પ્રેરણા આપે, અને સાંચી તથા અજન્તાથી મુસલમાનભાઈઓ ખુદા તરફ પ્રેરાય તો શો વાંધો છે?

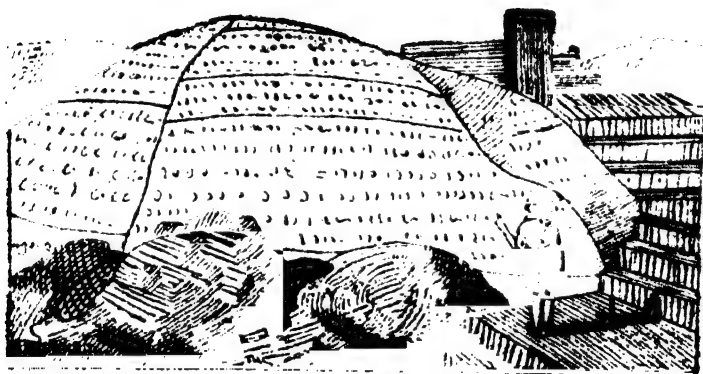
હું બ્યારે સાંચી ગયો ત્યારે, મેં આમળ જણાવ્યું છે તેમ, સાંચીના એસિસ્ટન્ટ ક્યુરેટરની જગ્યા પર મહારાણી વિક્ટોરિયાના ઉર્દૂ શિક્ષકના પૌત્ર હતા. એ કહેતા હતા કે, ‘આ સ્થળ મને બહુ જ પ્રિય છે! બુદ્ધ ભગવાને શાંતિનો માર્ગ બતાવ્યો છે, અને આ સ્થાને મને જટલી શાન્તિ મળે છે એટલી મારી નિંદગીમાં મેં બીજો ક્યાં ચે અનુભવી નથી.’

અજન્તાના ક્યુરેટર સૈયદ અહમદ પણ મુસલમાનભાઈ છે. એમની અને શ્રીયુત રવિશંકર મહાશંકર રાવળની વચ્ચે થયેલો પ્રેમ

અંધારો છે. એમણે પણ અજાંતાનાં કેટલાંયે ચિત્રોની મુદ્ર નકલો કરી છે.

ગૂજરાતમાં શિલ્પકલા, ઇતિહાસ અને સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ જે નોંધવાલાયક અને જોવાલાયક સ્થળો છે તે હવે જોઈએ. ગૂજરાતમાં કાશ્યાવાડ તો આવી જ જાય છે.

**અશોકના શિલાલેખો, તારંગા કત્યાદિ**



**મહાન અશોકનો એક શિલાલેખ (જૂનાગઢ)**

જૂનાગઢમાં અશોકના શિલાલેખો એ આપણું જૂનામાં જૂનું ઐતિહાસિક સ્મરણ કરાવનાર સાધન છે. દામોદર કુંડ રુદ્રદામા સ્થાપના સમયનો છે. તળાજીની મુદ્રાઓ અને ઉત્તર ગૂજરાતનું તારંગા બોદ સમયનાં છે. અમદાવાદ પાસેના અડાલજ મામના એક કૈન મંદિરમાંથી જુદા ભગવાનની એક સુંદર મૂર્તિ મળી હતી. જાવનગર પાસેનું 'ગોપનાથનું' મંદિર છેક ગ્રામ સમયનું મનાય છે.

## અમરેલી

મારા મિત્ર રાજ્યરત્ન પ્રતાપરાયભાઈએ અમરેલીમાં કેટલીક પુરાણી વસ્તુઓ એવી શોધી કાઢી છે, જેનો સંબંધ મોહેન્જો-ડેરોના સમય સાથે હશે એમ લાગે છે.

શ્રી સાંકળિયા અને મારા મિત્ર શ્રી અમૃત પંડ્યાએ સાબર-મતીની જે શોધખોળ કરી તે ઉપરથી પ્રાગૈતિહાસિક સમયના ઘણા અવશેષો મળ્યા છે, અને શ્રી પંડ્યાએ ત્યારપછી જે નર્મદા-કિનારાની શોધખોળ કરવા માંડી છે તેથી તો ગૂજરાતનું ઐતિ-હાસિક મહત્ત્વ બહુ જ વધી જવાનું છે.

મારા મિત્ર શ્રી સારાભાઈ નવાએ જૈન ચિત્રો, ધાતુની અને બીજી મૂર્તિઓ તથા મંત્રતંત્રનું સાહિત્ય અને હસ્તલિખિત ગ્રંથો વગેરે એટલું બહુ શોધ્યું છે કે, હવે ઐતિહાસિક ક્રમે સમગ્ર કલાઓનો સમન્વય કરવા અને પુરાતન કાળથી તે છેક આધુનિક સમય સુધીનો કલાઇતિહાસ રપટ રીતે રજૂ કરવા આપણે સમર્થ થઈશું.

ત્યારે ખાત્રી થશે કે, આપણે કંઈ જેવાલેવા નથી. ભારત વર્ષના સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં ગૂજરાતનું સ્થાન અજોડ છે.

## જૂની પ્રતિમાઓ

ઉપરના પ્રાચીન અવશેષો પછી આપણે ઈ. સ. ૧૦૦૦ની વ્યાસપાસ આવી જવું પડે છે. જો કે અમદાવાદની વાઘણપોળમાંના એક જૈન મંદિરની મૂર્તિ એથી જૂની છે ખરી, ( ઈ. સ. ૫૦૦ની લગભગ ) પરંતુ આ બંધી વસ્તુઓને કમવાર ગોહધીને ગૂજરાતે હવે પોતાના પૂર્વજોનું ઋણ અદા કરવાની જરૂર છે. બીજા વિષયોની માફક આમાં પણ ગૂજરાત પાસેનાં સાધન બીજા પ્રાંતો કરતાં ઠાઠ વાતે કમ નથી, પરંતુ, સ્વદેશપ્રેમી અભ્યાસી-

ઓની અને સન્માર્ગે ધન ખર્ચનાર પૈસાદારોની આંખ ઊઘડવાની જરૂર છે.

ઈડરનું દહેરાં, મૂર્તિઓ વિશે આગળ આવશે, અને હાલ જે પાટણમાં સહસ્રલિંગ તળાવનું ખોદકામ થઈ રહ્યું છે તેમાંથી અમૂલ્ય અવશેષો મળશે એવી આશા છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ કેટલાંક વર્ષોથી સંગ્રહસ્થાન કરવાનું નક્કી કર્યું છે, પરંતુ એક યા બીજા કારણથી એ કામ ધકેલાયા જાય છે. ગૂજરાતમાં એક સારા સંગ્રહસ્થાનની હવે જરૂર તો બહુ જ છે, નહિ તો ઐતિહાસિક અને કલાવિષયક દૃષ્ટિએ જે થોડી ઘણી અમૂલ્ય વસ્તુઓ રહી છે તે ઊપડી જશે કે નાશ પામશે.

### દેલવાડા.

આણુ પરનાં દેલવાડાનાં દેવળો વિમળશાહ અને વસ્તુપાળ-તેજપાળે બંધાવેલાં છે. ઈ. સ.ની દસ અને બારમી સદીમાં એ બંધાયાં હતાં, છતાં હજી એ નવાં અને અણીશુદ્ધ કાંચાં છે. ત્યાં શુદ્ધ આરસ પર અનહદ કારીગીરી કરવામાં આવી છે. અને, એમ કહેવાય છે કે, જેવી સુંદર કોતરણી એ દેલવાડાનાં મંદિરોમાં છે તેવી સુયોગ્ય, સુરુચિવાળી અને રસિકતાથી ભરપૂર આરસની કોતરણી પૃથ્વીમાં ખીજે ભાગ્યે જ હશે.

જગતની મહાન અજ્ઞયળીઓમાં દેલવાડા પણ એક અજ્ઞયળી ગણાય છે. એના વિશે એમ કહેવાય છે કે, એના શિલ્પીઓ પથ્થર કોરીને રોજ જેટલી રેતી પાડે તેટલા વજનનું સોનું એમને મહેનતાણ્યામાં આપવામાં આવતું હતું. મતલબ કે બારીક કોતરણી કરવામાં શિલ્પીઓએ અહીં કંઈ મથા રાખી નથી. શાંખલાઓ ઉપર, કમાનોમાં, ગોખોમાં અને છતોમાં, વૃક્ષો, વેલા, ફૂલો, ફળો, પશુપંખીઓ અને તીર્થંકરોનાં જીવનચરિત્રો કોતરેલાં છે. નર્તકીઓ, અપ્સરાઓ,

અને મનુષ્યજીવનની તથા ભૂમિતિની અસંખ્ય આકૃતિઓ દોરી-  
દોરીને એ દેવળોને અંદરથી અને બહારથી ભરચક ભરી દીધાં છે.  
એક પણ જગ્યા એવી નથી, જ્યાં તમારી આંખ ફેરા. આરસ  
જોઈ શકે. જેટલા અલંકારો પૃથ્વી પર હશે એ બધા જાણે આ  
મંદિરોનાં શોભનોમાં ખર્ચાં નાખવામાં આવ્યા છે. જેટલી વાર એ  
જોયા કરીએ છીએ એટલી વાર ‘સુંદર !’ ‘સુંદર !’ એ એક જ ઉદ્ગાર  
આપણા અંતઃકરણમાંથી નીકળ્યા કરે છે. સ્ત્રીઓની પૂતળીઓ નાના  
પ્રકારના હાવભાવ કરતી, સ્તંભો પર અને ધુન્મટની આબૂઓમાં  
ઘણી છે. નૃત્ય, અભિનય અને ભક્તિ તથા પૂજના ભાવો એમનાં  
સુખારવિદો પર અને શરીરનાં અંગેઅંગમાં ઊછળી રહ્યાં છે.  
કેટલીક નાના પ્રકારના અંજમરોડ કરીને આનંદ તથા વિલાસ  
દર્શાવે છે, હર્ય, શોક, શૃંગાર ઇત્યાદિ રસો એમનાં એકેએક અવય-  
વોમાં ભર્યાં છે. અને, કોઈ આનંદસમાધિમાં તક્ષીન થઈ છે તેો કોઈ  
દિવ્યસંગીત સાથે તાલમય અનેલી લાગે છે !

વિમળશાહના મંદિરમાં ગૃહસંસાર, રાજવૈભવ અને જૈન કથા-  
ઓના અમુક અમુક ભાગો કાતરેલા છે, અને એ મંદિરની સમગ્ર  
રચના, છતો, સ્તંભોની હારો, ચોક ઇત્યાદિથી સ્વચ્છતા અને  
પવિત્રતાનું એવું વાતાવરણ જામે છે કે, એ મંદિરોની કોઈ વિરલ  
દેવી અસરો આપણાં અંતઃકરણોને ભરી દે છે.

ત્યાંનું વાયુમંડળ જ જાણે ધાર્મિક, સાત્ત્વિક સૌંદર્યથી  
ભરપૂર અને આહ્લાદક લાગે છે. સ્વચ્છતા, શોભા અને આકર્ષકતાનાં  
ત્યાં પાર નથી. માત્ર દિશાઓ જ જેમનાં વસ્ત્ર છે એવા ચોવીસે  
જિનેશ્વરો યોગાસન વાળીને સમાધિમાં બેઠા છે ! માનુષીભાવો  
એમને બાધ કરી શકે એમ નથી. પવિત્રતા, શાન્તિ અને પરબ્ર-  
હ્મવત મેળવીને એ બેઠા છે. પશુમાંથી પુરુષાર્થ વડે મનુષ્ય દેવત્વ  
મેળવી શકે છે, તેનો વખર બોલ્યે જાણે એ આપણને બોધ કરે છે.

દક્ષિણ હિંદનાં મંદિરોની વિરાટ રચના અહીં નથી. જરા આકાશમાં માઈલોથી દેખાતાં ગ્રંથાં ગ્રંથાં ગોપુરમ્, ભવ્ય ચોગાનો, રાક્ષસી ધુમટો, અને પહોળાં શિખરો દેખાવ માત્રથી આપણને અહીં દબાવી શકે એમ નથી. અહીંની રચના પ્રમાણમાં નાબુક છે, ખડુ નાની છે; પણ, મનોહરતા અને લાવણ્યથી, સૌન્દર્ય અને ભક્તિ વટે અહીં એવું સર્જન થયું છે કે, તમે એ સૌન્દર્યમાં લીન થઈ જાઓ છો !

પડાળીઓમાં કરો, રત્નો જુઓ, ગોખ અને જળીઓના કલાવૈભવનું નિરીક્ષણ કરો કે સૂતાં સૂતાં છતો અને ધૂમટોની અંદરનાં લોકો જોયા કરો તો તમે કરી ધરાશો નહિ. ત્યાંના કલા-સૌન્દર્યમાં આત્મપ્રાપ્ત થઈ તમે એની સાથે એકરૂપ થઈ જશો. આ જોવાથી જાણે આપણાં જીવન મલિન હોય ત્યાંથી સ્વચ્છ કરી નાખીએ અને એટલા હોય તે ખૂબસૂરત કરી નાંખીએ એવું થઈ જાય છે !

દેલવાડાનાં દર્શનથી આપણાં જીવનમાં મધુરતા, તાલમયતા અને લાવણ્ય ભરી દેવાનું મન થઈ જાય છે ! ગોદાવરિમથે સુંદરની આખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે, 'સારાં કામ કરે તે ખરાં સુંદર.' દેહનું સૌન્દર્ય એ જીવનનું સાચું સૌન્દર્ય નથી. અને, યાત્રાઓનો મૂળ હેતુ તો આપણને સારાં કામ કરતાં જ અનાવવાનો છે. દેહનું સૌન્દર્ય આપણા હાથમાં નથી, પણ સારાં માણસ થવાનું તો આપણા હાથમાં છે.

દેલવાડા પછી સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયનાં ગ્રંથકામો અને મંદિરો આવે છે. ત્રિજૂવાડાનો અને ડભોઈનો કિલ્લો, મુનસર અને મલાવ તળાવો, સિદ્ધપુરનો રુદ્રમહાલય, વડનગરનો દરવાજો એટલાં હાલ ગ્રંથાં છે. ડભોઈનું તળાવ મને અહલુત રસ ઉત્પન્ન કરે એવું લાગ્યું. હીરા ભાગોળનું કોતરકામ અને મૂર્તિવિધાન ખંડિત છતાં

સંપૂર્ણ છે. કપડવંજનો કુંડ ગાંધીજીના સપ્તાહના દિવસોમાં ન્યારે દીવાથી શણગારવામાં આવે છે ત્યારે અસૌકિક લાગે છે.

### પાટણ

પાટણનું સહસ્રલિંગ ચાટણું મોટું હશે એવું તો કોઈને લાગતું નહોતું, પણ હમણાં વડોદરા સરકાર નરકથી એનું જે ખોદકામ થઈ રહ્યું છે તે જોતાં ગૂજરાતની કલ્પનાશક્તિ અને હૃદયની મહત્તાનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે. પાટણના ‘પંડ્યા વિદ્યાર્થી-ગૃહ’માં જે મૂર્તિઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે તે જોતાં અને સહસ્રલિંગ તળાવ ખોદતાં જે મૂર્તિઓ વગેરે લાથ લાગે છે તે જોતાં ગૂજરાતની મૂર્તિઓ ખનાવવાની વિદ્યા પણ તે સમયના દેશકાળથી કોઈ રીતે કિતરતી નથી એમ લાગે છે; એટલું જ નહિ, પણ સ્થાપત્ય અને શિલ્પની આખતમાં આખા ભારતવર્ષની સાંસ્કારિક એકતા કેવી એકરૂપ હશે તેનો ખ્યાલ આવે છે! દરવાજાઓની કમાનોનાં તોરણો, સ્તંભોના અલંકારો અને ભક્તો તથા દેવોની મૂર્તિઓની આધ્યાત્મિકતા આશ્ચર્યકારક છે. પાટણની રાણીવાવની જે થોડી મૂર્તિઓ રહી છે તે તેના દેહ અને મુખ પરની ભાવનામયતા અને ઘાટને માટે આપણું માન કિપળવ્યા વગર રહે એમ નથી.

### મોઢેરા

મોઢેરા પાટણથી અઢાર માઈલ અને ચાણુરમાં અને બહુચરાજીથી આઠ માઈલ, ધૂળિયા ગાડાને રસ્તે, આવેલું છે. હાલમાં પાટણથી ખાસ ગોહવણથી ત્યાં મોટરબસો જઈ શકે છે. પાટણમાં સાતેક વર્ષ પર હેમાચાર્યનો સારસ્વત મહોત્સવ થયો હતો. તે વખતે ત્યાં એકત્ર થયેલા તમામ સાક્ષરો અને સાહિત્યભક્તો મોઢેરા જોઈને બહુ જ ખુશ થઈ ગયા હતા. મેં તો એ સ્થળ ગૂજરાતના સુપ્રસિદ્ધ ઇતિહાસશોધક મારા મિત્ર શ્રી રત્નમણિરાવ સાથે, બહુચરાજીને રસ્તે

જઈને પણ, નિરાંતે જોયેલું છે. એમ એકંદરે એ વખત ગૂજરાતના ભુલાઈ ગયેલા ગૌરવસભા એ કલાધામની મેં યાત્રા કરી છે. તેરમી સદી પછીના આ મોઢેરામાં એક ભાંગી ગયેલું મહાન સૂર્યમંદિર છે. ત્યાં આપણી જાહોજલાલીના કાળનાં શિલ્પકલા અને સ્થાપત્યના અનુપમ અવશેષો પડ્યા છે. દરેક ગૂર્જરાષ્ટ્ર પ્રેમી સ્ત્રીપુરુષને હું આ સ્થળ જોઈ આવવા આગ્રહપૂર્વક ભલામણ કરું છું. ખૂણે પડેલી, પણ ગૂજરાતનો અમૂલ્ય વારસો દર્શાવતી તીર્થક્ષેત્ર કરતાં પણ મોંઘી એવી એ જગ્યા છે.

એનાં તોરણો, સ્તંભો, કમાનો, પગથિયાં, ઘુમ્મટ, કુંડ, મંડપ અને મંદિરની અંદરના અને બહારના ભાગોનું કામ બધું દેલવાડાની જાતનું છે. પરંતુ, દેલવાડામાં આરસ વપરાયો છે ત્યારે આ ધડરિયા લાલ પથ્થરથી બંધાયું છે.

આ જડા પથ્થરો કરતાં આરસમાં સૌંદર્ય ઉપજાવવું શિલ્પીઓને સહેલું પડતું હોતું જોઈએ. અહીંના શિલ્પીઓ દેલવાડા કરતાં ધીરજ અને બુદ્ધિબળમાં કંઈકે અંશે ચઢ્યાના હશે. અને સૌંદર્ય ઉપજાવવામાં પણ આ શિલ્પીઓ દેલવાડા કરતાં ઊંચા લાગે છે. દેલવાડાની મનુષ્યઆકૃતિઓ અહીંના જેવી સુંદર નથી. ગૂજરાતના શિલ્પીઓ મનુષ્યઆકૃતિઓ ઘડવામાં કેવા કુશળ હતા એ જોવું હોય તો મોઢેરા જવું.

લંબજોળ મુખાકૃતિ, પાતળા હોઠ, નાજુક અણીદાર નાક અને કામળ છતાં તંદુરસ્ત શરીર મોઢેરાનાં મંદિર પરની સ્ત્રીઓનાં તમે જોશો. શરીરનાં અવયવો પણ સપ્રમાણ અને શરીરરચનાશાસ્ત્ર (Anatomy)ને ઠીક અનુરૂપ આવે છે. જાકી આપણા શિલ્પીઓ આપણા જૂના ચિત્રકારોની માફક મનુષ્યનું શરીરરચનાશાસ્ત્ર કંઈ ધ્યાનમાં રાખતા ન હતા.

મોઢેરાની આકૃતિઓ હિંદુસ્તાનનાં આમળ વણવેલાં મંદિરોની આકૃતિઓ કરતાં ચઢ્યાની છે. આમનાં મોં વધારે સુંદર



અને ઘાટીલાં છે. ખેડૂર અને હાલાખીડની મૂર્તિઓનાં મોં, મોટે ભાગે, પહોળાં અને ચોખ્ખાં છે. ભુવનેશ્વરના પાર્વતીનું મોં ત્રિશૂળ ઘાટનું છે, પરંતુ મોઢેરાની સ્ત્રીઓ તો કંઈક ગ્રીક ઘાટની અને ઈડાકૃતિનાં મુખવાળી છે ન્યારે દેવવાડાની સ્ત્રીઓ મારવાડણા જેવી કાચરી લાગે છે ! પરંતુ, આ બધાનું કારણ એ લાગે છે કે, ઓરિસ્સા કે કર્ણાટક કે મદ્રાસ કે મારવાડ કરતાં ગૂજરાતનાં સ્ત્રીપુરુષો વધારે સુંદર છે. જ્યાં જેવાં માણસો તેવાં જ સ્વરૂપો શિલ્પીઓ કે ચિત્રકારો સ્વાભાવિક રીતે સર્જે એમાં નવાઈ નથી. મોઢેરાની મૂર્તિઓ જોઈને ગ્રીક મૂર્તિઓનું સ્મરણ થાય છે. જો કે ગ્રીક મૂર્તિઓ જેવી સુઘટિત અને બાહ્ય સૌંદર્યમાં સંપૂર્ણ મૂર્તિઓ તે પૃથ્વી પર ખીજે ક્યાં યે બની નથી, અને બનવાની નથી.

કલામાં પશ્ચિમના કલાકારોના અને આપણા આશયો જુદા જુદા છે. એમને તાદશ ચિતાર રજૂ કરવા છે, ન્યારે આપણે માનસિક અને આદર્શવાદી ભાવનાત્મક સૃષ્ટિ સર્જીએ છીએ. એ Realistic—વાસ્તવવાદી—છે, અને આપણે Idealistic—આધ્યાત્મવાદી—છીએ.

### સૂર્યપૂજા

મોઢેરાના મુખ્ય દેવ સૂર્ય છે. ચૌદપંદરમી સદી સુધી ગૂજરાતમાં સૂર્યપૂજા હતી. પરંતુ, પછીથી સૂર્યની પ્રત્યક્ષ મૂર્તિ ન્યાં દરેકે જ આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં તે વળી પથ્થરની મૂર્તિઓ શી કરવી ? એમની પૂજા તો રોજ દિવસ ગેજે ને આથમે ત્યાંસુધી થઈ શકે છે. ગાયત્રીમંત્ર જ સૂર્યની સ્તુતિપ્રાર્થના માટે છે એમ કહી, વૈષ્ણવ આચાર્યોએ સૂર્યને સ્થાને ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ અને ગોવર્ધનધારી કે મુરલીધરને બિરાજમાન કરી દીધા—એ શાથી અને કેવા સંજોગોમાં બન્યું એ તો હજી આપણા ધર્મનો ઇતિહાસ લખાશે ત્યારે સ્પષ્ટ થશે. પરંતુ, ત્રિવિક્રમની કથા જોડે એનો સંબંધ લાગે

છે. ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુએ ત્રણ પગલામાં સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળ માપી નાખ્યાં, અને સાડાત્રણમું અડધું પગલું એમણે બલિ રાજા, એટલે અધિકારના માથા પર મૂક્યું હતું, અને એને પાતાળમાં ચાંપ્યો હતો.

‘એ વિષ્ણુ એટલે સૂર્ય, અને સવાર, ખપોર અને સાંજ ચર્મને એ ત્રણે લોકને ભરી દે છે, અને અધિકારનો નાશ કરે છે’ એમ કહી, સૂર્ય એ વિષ્ણુનું જ રૂપ છે એમ સિદ્ધ કરી ખતાવવામાં આવ્યું હશે. ઈ. સ. ૧૫૦૦ પછી ગૂજરાતમાં સૂર્યમંદિરો કોઈ થયાં નથી. ખડાલમાં ખડાલના વાણિયાના ઇષ્ટદેવ કોટ્યકર્ણ છે. તે મૂર્તિ પણ વિષ્ણુની છે. એટલે સૂર્યમાંથી વિષ્ણુની પૂજા પ્રચલિત થઈ હશે, તે જ સંધિના કાળમાં એ કોટ્યકર્ણના નામથી વિષ્ણુને સંખોલવામાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે. ગૂજરાતમાં ખીજી સૂર્યપૂજાની નિશાનીઓ પણ મળી છે. ખંભાતના નગરમાં સૂર્યમૂર્તિ છે. શુક્લ-તીર્થમાં તો સૂર્ય મંદિર હતું છે, અને ઈડરમાંથી એકબે સૂર્યો જડ્યા છે. પણ, અમદાવાદના કરણમુકતેશ્વર મહાદેવમાં, મંદિરના સામે પીપળા નીચે એક સૂર્ય પડ્યા હતા. એમને મંદિરમાંથી કાઢીને અમદાવાદ વસ્તું હશે તેવામાં કે કર્ણાવતીના સમયમાં શિવલિંગની સ્થાપના કરવામાં આવી હશે. મેં જ્યારે અમદાવાદ શહેરની સફાઈનું કામ હાથમાં લીધું ત્યારે કરણમુકતેશ્વરના આ સૂર્ય મેં જોયા. પૂજારી કહે કે, એ તો ખડિત પાર્વતી છે. પરંતુ, એ તો પૂજારીની કેવળ બેદરકારી હતી, સૂર્ય ને પાર્વતીમાં ભૂલ થાય જ નહિ. સૂર્ય હોલખૂટ પહે-રેલા, એ હાથમાં એ ખીલેલાં કમળ રાખીને ઝોબેલા અને નીચે સાત ઘોડાવાળા હોય છે. અસદ્ય એ કોઈ ઈરાન કે એશિયાના જે ભાગોમાં બહુ ટાઢ પડે છે, અને હોલખૂટ વગર ચાલતું નથી તે સ્થળમાંથી, આર્ય લોકોએ પૂજવા શરૂ કર્યા હશે. વળી, સૂર્યવંશી ક્ષત્રિયોએ તો આખા ભારતવર્ષમાં બહુ જાંખા સમય સુધી રાજ્યો કર્યાં છે. કર્ણાવતી પાસે, વલ્લભપુલ બંધાતો હતો ત્યારે, ખોદકામમાંથી

એક સૂર્યની મૂર્તિ નીકળી છે. તે 'ગૂજરાત વિદ્યાસભા'ની ઓફિસમાં છે.

કોટયર્કજીનું અસલ મંદિર પુરાણું લાગે છે. એના શિખરનેા ઘાટ હાલનાં શિખરોથી જુદો અને જૂનો છે. કોઈ કહે છે કે, એ ગુપ્ત સમયનું હશે કે વલ્લભી પડ્યા પછીનું હશે, પરંતુ એ વિશે તો કંઈ ખાતરી નથી. પણ, ત્યાં ચાર પ્રાચીન મૂર્તિઓ છે, એક શેષશાયી નારાયણની નાની મૂર્તિ છે. ખીજી એ ગરુડ ઉપર જતા અષ્ટભુજ વિષ્ણુની છે. એ જૂના મંદિરની એ બાજુના એ ગોખમાં હતી. બંને અખંડિત ને સારી છે. વિષ્ણુના મુખ પર હાસ્ય અને તેજ છે. ચોથી મૂર્તિ એક બાઈની છે. એનો ચોટલો બહુ મુંદર છે. આઠ હાથવાળા વિષ્ણુ, ગૂજરાતમાં ખીજે ક્યાં ય જોયા નથી—અષ્ટભુજ દુર્ગા હોય છે ખરાં, પણ આ વિષ્ણુ ઘણું કરીને મગરના મુખમાં પડેલા પેલા હાથીને છાંડાવવા જતા હશે.

### મૂર્તિઓથી ઘડાતાં માનસ

વિષ્ણુની પહેલાંની મૂર્તિઓ નૃસિંહઅવતારની કે વરાહઅવતારની હતી. ખડાલના કોટયર્કજી પાસેના વિજયપુરમાં નૃસિંહની એક મોટી મૂર્તિ છે. દાહોદમાંથી ખોદકામ કરતાં એ કાળા પથ્થરની મૂર્તિઓ જડી હતી. એમાં વિષ્ણુ શેષશાયી નારાયણરૂપે કોતરેલા છે ! એ મૂર્તિઓ ચૌદમી સદીની છે. અને, ગૂજરાતમાં કોઈ કલાસંપ્રદાય નહિ હોવાથી એને પૂના મોકલવામાં આવી હતી. એ મુંબઈના સંપ્રદાયમાં મુકાઈ છે. મૂર્તિપૂજનાં રહસ્ય જાણનાર આચાર્યોએ કહ્યું કે, ઉગ્ર મૂર્તિઓ ન પૂજવી જોઈએ, કારણ કે એથી પૂજનાર સ્વભાવે ઉગ્ર થઈ જાય છે. તેમ શેષશાયી નારાયણ એ પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મ કલ્પનામાં લાવી શકાય એમ નથી. માટે, સગુણ બ્રહ્મ, સૌમ્ય સ્વરૂપે, શ્રીકૃષ્ણજીના મધુર મોરલીધરને રૂપે પૂજવાનો આદેશ થયો. મૂર્તિપૂજક વૈષ્ણવોએ સારથી સૂર્ય કે શેષશાયી કે નૃસિંહને છોડી, શ્રીકૃષ્ણની પૂજાભક્તિ શરૂ કરી.

‘જેવા ઇષ્ટદેવની પૂજા કરો તેવા થશો,’ એ વાત ખરી છે. ગૂજરાતમાં બહુચરાણની પૂજા કરનાર કેટલાક સ્ત્રી બન્યા છે. સમર્થ રામદાસ સ્વામીએ હિંદુ પ્રગ્નને શરી અને વીર બનાવવા માટે હનુમાનજીની મૂર્તિઓ સ્થાપી હતી. અને, શ્રીકૃષ્ણની પૂજામાં પણ ગોપીભાવની અતિશયોકિત કંઈકે કંઈકે આવી ગઈ છે. આમ કહીને શક્તિપૂજામાં જે બળ આપવાની તાકાત હતી, અથવા શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિપૂજાથી હૃદયમાં જે પ્રેમભાવનો આવિર્ભાવ થઈ શકે છે એની હું અવગણના કરીશ નહિ. અથવા, શક્તિ ધર્મે દેશની જે સેવા કરી છે તે બુલ્લીશ નહિ. માત્ર, ધર્મોની પણ પ્રગ્ન-ઓની પડતી સાથે કેવી વિપરીત અસરો થાય છે એ જ સૂચવવાનો મારો હેતુ છે. ભવિષ્યમાં બળ અને ભક્તિ તો જનસમાજને જોઈ શો, સંપ્રદાયોના આદર્શો શુદ્ધ કરીને આપણાથી એ અપાવો એવી મારી પ્રાર્થના છે! પ્રગ્નઓનાં માનસિક પરિવર્તનોનાં કારણો આપણે તપાસવાં જોઈએ. માનસશાસ્ત્ર અને મૂર્તિપૂજાને ઘણો સંબંધ છે. અદ્વૈત સમજનારી, મૃત્યુને માત્ર જૂનાં લૂગડાં બદલી નવાં લૂગડાં જ પહેરવા જેવું ગણનારી, શક્તિને પોતાના હૃદયમાં વસેલી માનનાર પ્રગ્ન બાયલી કેમ બની ગઈ એ પ્રશ્ન મને બહુ મૂંઝવે છે. એ બાયલાપણું કાઢવા હનુમાન કે શક્તિ કે સૂર્યની પૂજા એમનાં શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પાછી લવાતી હોય તો લાવો, અને નહિ તો એનો અર્ક કાઢીને આપણી નિર્માલ્ય પ્રગ્નને પાઓ !

## વજ્રમુષ્ટિ પહેલવાનો

સૂર્યપૂજકો શરા હતા. ખુદ મોદેરાના મંદિરમાં મહાકુસ્તી કરનારા અને મેટા હાથીને ઊંચકીને ફેંકી દેનારા પહેલવાનો કાત-રેલા છે. મોદેરામાં વજ્રમુષ્ટિ પહેલવાનો મોઢા બ્રાહ્મણો જેડીમઘ અથવા જ્યેષ્ઠમઘ કહેવાતા હતા. ગૂર્જરેશ્વરો એમને લડાઈ વખતે બોલાવતા. ઈ. સ. ૧૨૨૪માં કરણ વાઘેલો પડ્યો, ગૂજરાતનું

રાજ્ય અતવ્યસ્ત થઈ ગયું, અને સૂર્યપૂજનો પણ અસ્ત થયો. જેડીમલ્લો હિન્દુ રાજ્યનો આશ્રય શોધતા, પોતાની વિદ્વાનો લાભ સ્વદેશની રક્ષા માટે વાપરવા યોગ્ય સ્થાન શોધતા શોધતા છેક દક્ષિણ ભારતમાં ગયા.

તાંજોરમાં શિવાજી મહારાજના ભાઈના રાજ્યકાળે, જેડીમલ્લો તાંજોરમાં હતા. તે પહેલાં દક્ષિણ ભારતનાં આખા હિન્દુ રાજ્યોની નોકરીમાં એ જોડાઈ ગયા હાજે છે. ત્યાં એમની કદર થઈ હતી.

અત્યારે પણ તાંજોરમાં જૂની ગૂંજરાતી ભાષા બોલનારાં આ જેડીમલ્લ મોઢા બ્રાહ્મણનાં કુટુંબો છે. એમાંના થોડાક વડોદરે પાછા આવેલા. વડોદરાના ખંડેરાવ મહારાજને પહેલવાનો પર બહુ પ્રેમ હતો. એમના વખતમાં એ ગૂંજરાતમાં આવી ગયા. હાલ પણ એ વજ્રમુષ્ટિ પહેલવાનો વડોદરામાં છે. પણ, હવે છાતી ચીરી નાખે એવી કુસ્તીઓ કાયદેસર બંધ કરવામાં આવી છે. હજી તામિલ ભાષામાં એ લોકો કસરતના ટુકડો આપે છે, અને એક કરતાં 'રામ' 'રામ' બહુ જોરથી બોલે છે.

મોઢેરાના મંદિરની મુખ્ય સૂર્યમૂર્તિ તો ચોરાઈ ગઈ છે. અથવા ધનની ખાતર એને બોક્ષને ભાંગી નાખવામાં આવી હશે એમ લાગે છે. પરંતુ, શિખરની આજુબાજુમાં, અને મંદિરની આસપાસ સૂર્યનારાયણની બીજી મૂર્તિઓ છે. એમણે હોલબૂટ જેવા જોડા ઢીંચણ સુધી પહોંચ્યા છે. પ્રતાપી દુઆબથી અખતર ધારણ કરીને એ બિભા છે. આકાશમાં ગડતા સાત કિરણોરૂપી સાત થોડા એમનો રથ ખેંચે છે.

આ શિલ્પમાં દીવાશની કે નૃત્યની કે સ્વાસ્થ્યની વાત નથી. વીર થોદા જેવા, પહેળી છાતીવાળા, દૂર નજર કરતા આ તેજસ્વી સૂર્યદેવને જોતાં જ જાણે આપણું લોકી જોરથી ફરવા માંડે છે.

પરંતુ, આ તો બહારની જોણ મૂર્તિઓ છે. આના પ્રમાણમાં મુખ્ય મૂર્તિનો પ્રતાપ કેવો હશે એની, અને એનાં પૂજક નરનારીઓ કેવાં વીર હશે એની તો માત્ર કલ્પના જ કરવાની રહે છે !

વલભીપુરનાં રાજાઓનાં નામની પાછળ ‘આદિત્ય’ શબ્દ આવે છે. શીલાદિત્ય એના છેલ્લા રાજાનું નામ હતું. એ બધા સૂર્યપૂજકો હતા. વલભીની પડતી પછી, એ કુળનો બાપા રાવળ ઈસરમાં માદી સ્થાપે છે. અને, એ જ કુળમાંથી મેવાડ અથવા ઉદયપુરના રાણાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. મહારાણા પ્રતાપની વીરતા અને સ્વદેશ-ભક્તિ કાણ નથી જાણતું ? આવાં શૌર્ય અને ક્ષાત્રતેજ સૂર્યની આરાધનાનાં હોવાં જોઈએ. અને, ગૂજરાત ? એ પણ એક કાળે તો શરવીરો અને બહાદૂરોની ભૂમિ હતી. અંગ્રેજોએ એમને લશ્કરની નોકરીને માટે નાલાયક ઠરાવ્યા હતા.

### મોઢેરાના પશ્ચરં

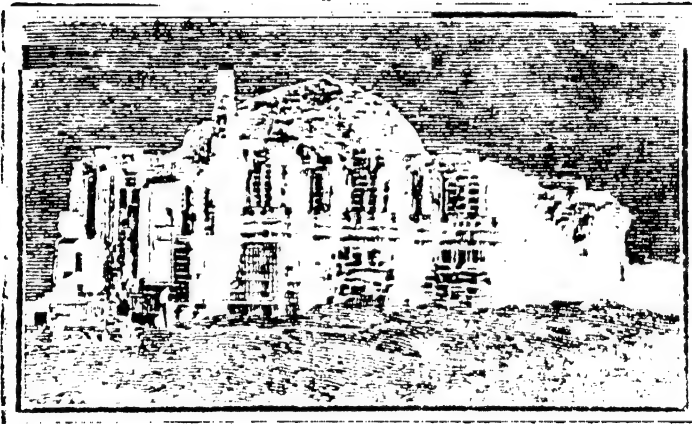
મોઢેરાનાં મંદિર આમ ખંડેર થઈ ગયાં હતાં, ગૌરવ, અભિ-માન અને ઉલ્લાસ પ્રેરે છે. પ્રેમ અને શૌર્ય માટે કવિ નર્મદાશંકરે પ્રાર્થના કરી છે. પરંતુ, વીરયુગમાં તો ગૂર્જર પ્રજાના બધા જ રસો ઊંચે ચઢેલા હતા.

મંદિરના રંગમંડપની ડાબી બાજુએ કોઈ સ્ત્રી કોઈ સંતપુ-રુષને ભક્તિભાવથી નમે છે. એના શરીરની કામળતા અને એના વળેલા અંગની મનોહરતા આકર્ષક છે. અંદર જાણી, વરુણ, હન્ડ વગેરે દેવતાઓ પણ છે. મંદિરના મુખ્ય દ્વારની પાસે બેસીધર કૃષ્ણ અને જોવાળો છે, અને બહાર મંદિરની જમણી બાજુએ વિશ્વામિત્ર અને મેનકા છે.

વિશ્વામિત્રના મુખ પર કામવાસના જાગેલી સ્પષ્ટ જણાય છે, અને મેનકાનું સ્વરૂપ પણ અત્યંત મોહક અને વેધક છે !

જડ પથરોમાં હિપર પ્રમાણે વીરતા, ભક્તિભાવ અને શૃંગાર વગેરે રસ મૂર્તિમંત કરવા એ અત્યંત મુશ્કેલ કામ છે. ભાવવાહી ગીત ગાવાં એ સહેલું છે. ચિત્રોમાં પણ રંગ, રેખાઓ, છાયા, પ્રકાશ ઇત્યાદિની ચિત્રકારને મદદ છે, પરંતુ પથર કાતરનાર શિસ્પીને તો વાણી કે રંગ કશાની મદદ નહિ છતાં ગાવાં ભાવાત્મક સર્જનો કરવાનાં હોય છે, એ જેવીતેવી શક્તિનું કામ નથી. એના સાધનોમાં એની પાસે માત્ર એક છીંછી અને થોડાં માપ કે સંકાર્થનાં સાધનો જ હોય છે.

### સોમનાથ પાટણ, વગેરે



### સોમનાથનું ઐતિહાસિક મંદિર

અણહિલવાડ પાટણ પડ્યા પહેલાં સોમનાથ પાટણને શાહ-જુહીન ધોરીએ તોડ્યું હતું. સોમનાથની વિશાળતા, ભવ્યતા, પૂજા, અર્ચા, નૃત્ય અને ગીતવાદની સાધનસામગ્રીનું વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. કુમારપાળે એનો છુણોદાર કર્યો, પણ કરણ વાઘેલાને હરાવીને

અધાઉદીન ખૂનીએ એને પાછું તોડી નાખ્યું, અને મૂર્તિઓ સાંગી નાખી.

આમ છતાં, વલ્લીપુર, બિજમાળ અને પાટણનાં મહારાજ્યોના સમયમાં પોપાયેલી અને વિક્સેલી, બૃગુકન્ઠ અને સ્તંભતીર્થ અને સૂપારકરના વેપારથી ઉત્તેજાયેલી, હિતરથી બોલાવેલા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોના યજ્ઞયાગથી સંસ્કૃત થયેલી, અને હેમાચાર્ય તથા વિમળશાહ અને વસ્તુપાળતેજપાળે પરિપૂર્ણ કરેલી ગૂજરાતની સ્થાપત્ય અને શિલ્પકલા વારંવાર મરી છતાં સજીવન થઈ છે. એ બાણીને કેને આનંદ નહીં થાય ? સત્ય અને સૌન્દર્ય તો ઈશ્વરના અંશ છે. એ અમર છે.

આ સમય દરમિયાન અને પંજીથી જૈન ભાઈઓએ વેપારમાં અઢળક ધન મેળવ્યાં, અને એ વખતના પરદેશી અને પરધર્મી રાજ્યકર્તાઓએ વેપારધંધામાં કે અર્થશાસ્ત્રની જાણ કરવામાં લોભવૃત્તિ ના જોડી. એ કોઈ પહાડોની પેલી બાજુએ કે સમુદ્ર પાર અહીંનું ધન ન લઈ ગયા. શાહસોદાગરો, ઝિલ્લા, પારકા દેશમાંથી કરોડો રૂપિયા કમાઈ શકતા હતા; પરંતુ, એમણે એટલે ધનવાનોએ પણ મૂડીવાદ રચીને મરીબ પ્રજાને ડચડી ના નાખી.

### પાલીતાણા

આખો પાલીતાણાનો પહાડ જૈન ભાઈઓએ દેવળોથી છાઈ દીધો, અને શુષ્ક પથરોની જડબૂમિને એમણે દેવભૂમિ બનાવી દીધી. એમના સંબંધ હજી આણુની હિતરે બિજમાળની સરહદ પાસેના મારવાડ સુધી રહ્યા હતા. પોરવાડ, શ્રીમાળ ઇત્યાદિનાં સ્મરણો તાજાં હતાં.

### રાણપુર

ત્યાં એમણે રાણપુરમાં ભવ્ય બિનાસય બાંધ્યું, જેની



આજકાલ મરામત આણંદજી કલ્યાણજીની પેઠી કરી રહી છે ! એ રાણકપુરનું મંદિર અને મૂર્તિઓ એ અમદાવાદની મરિજોદો અને મંદિરોની પ્રપિતામહ છે. ધરણીધર નામના એક જ ધનપતિએ ખાંધું હતું. ગૂજરાતનું સુલતાનોના સમયનું શિલ્પસ્થાપત્ય રાણકપુરની ઢોળે ચાલ્યું છે. કલા કોઈ ધર્મની કે જાતિની નથી રહેતી એ તો આખા દેશની થઈ જાય છે. ગૂજરાતના સુલતાનોએ પછી અમદાવાદને પવિત્ર અને સુંદર બનાવવાના મનોરથો રચ્યા, અને એ જ શિલ્પ અને એ જ સ્થાપત્યે નવો અવતાર લીધો.

### લાકડાની કોતરણી

પરંતુ, એ પહેલાં હજી લાકડાનાં મંદિરો અને લાકડા પર થતી કોતરણી અને રંગોની વાત મારે કહેવાની છે.

ગ્રીણીગ્રીણી ઉત્તમ કોતરણીતાળાં અને મનોહર ઘાટનાં ધરો ગામડામાં અને શહેરોમાં બંધાતાં ચાલુ રહ્યાં. સુતરો પણ પથર પર કોતરણી કરનાર સલાટો કે શિલ્પીઓ જેવા જ કલાકાર હતા. બિલકુલ, કોતરણીનું કામ પહેલાં લાકડાં પર ઉત્તમ પ્રકારનું થતું હતું. અને પાછળથી પથર પર થવા લાગ્યું છે.

મંદિરોનો ઇતિહાસ તો એવો છે કે, વેદકાળમાં યજ્ઞયાગના સમરંઓ થતા ત્યારે ભવ્ય રોનકદાર મંડપો બંધાતા હતા. ત્યાં ભાષણો, જ્ઞાનચર્ચાઓ, સંગીત, નૃત્ય, નાટકો વગેરે પણ થતાં. પરંતુ, અમુક સમય પછી એ બધું છોડી નાખવામાં આવતું.

એ કાયમ રહે તેની ખાતર લાકડાનાં પાકા મંડપો થયા, અને એના ઉપરની કોતરણી અને કમાનો વધારે સારાં થવા લાગ્યાં. પરંતુ, લાકડું પણ લાલચથી અને ટાદ, તડકો અને વરસાદથી બહુ વર્ષ ટકતું નહિ, તેથી આખરે પથરનાં જ મંદિરો, દીર્ઘકાળ અર્થત ટકે તે ખાતર, બંધાવવા માંડ્યાં.

## કારીગરો અને શિક્ષીઓ

લક્ષ્મીકામ કરનારા સુતારો, લુહારો, સલાટો અથવા શિક્ષીઓઃ કડિયા, સોની, રૂપા કામ કરનારા, જડિયા અને કંસારા એ બધા નવી નવી સૃષ્ટિના રચનાર હોવાથી બ્રહ્માજીના અવતાર-વિશ્વકર્માના વંશજો-ગણાય છે. એમનામાં કલ્પનાશક્તિ, બુદ્ધિબળ, અવલોકન, ધ્યાન, મનન અને સ્વરૂપનાં દર્શન કરવાની શક્તિ આવશ્યક ગણાતી હતી. મૂર્તિ ઘડનાર મૂર્તિઓ ઘડવા એસે તે પહેલાં, તે તે દેવને એણે ધ્યાનમાં પ્રત્યક્ષ જેવા જેઈએ એવી એને આજ્ઞા છે. મૂર્તિ ઘડતાં સુધી એણે બ્રહ્મચર્ય પાળવું; સ્નાન, સંધ્યા, ફળાહાર, ભજન, કીર્તન અને જાગરણ વગેરે કરી, તે દરમિયાન મન અને શરીર પવિત્ર રાખવાની શાસ્ત્રકારોએ એને શિખામણ દીધી છે. વારતુશાસ્ત્ર, નગરરચનાશાસ્ત્ર, દેવળોની જાત અને એનાં માપ-કરણ વગેરેને માટે સૂત્રાત્મક શ્લોકો છે. તે દરેક કડિયાસુતારે મોટે કરવા જેઈએ. આમ શાસ્ત્ર, બુદ્ધિબળ, ચારિત્ર્ય અને ધંધાની પ્રામાણિકતા ઉપર કારીગર લોકોની નિદગીની કત્તેહનો આધાર સિદ્ધ થયાં હતા. કેળવણી વંશપરંપરાગત મળતી, અને ગામે તથા કુટુંબો સાથે કારીગરોના કૌટુંબિક સંબંધ બંધાતા હતા. આવાં કામ રાજાઓ પણ વેઠ્યા નહોતા કરાવતા. મહાજનો, ગૃહસ્થો અને રાજાઓ, દરરોજની સુખડી અને બધું આપવા ઉપરાંત, કામ પૂરાં થયે કારીગરો અને મિસ્ત્રીઓને શેલાં, પાઘડી અને મહેરોના શિરપાવ આપતા; અને, શિરપાવ આપવાની ક્રિયા વારતુક્રિયા કે ઉદ્દાટન ક્રિયાને દિવસે સમાઓ સમક્ષ થતી.

લક્ષ્મીકામ કરનારા સુતારો બુદ્ધિબળમાં કે હૃદયબળમાં, ધીરજમાં કે હિમ્મતમાં, પથ્થર પર કામ કરનાર શિક્ષીઓથી જિતરે એવા ન હતા. ગૂજરાતનું કોઈ પણ ધર એ સમયે સુરુચિવાળી કોતરણી વગરનું ન હતું. કોતરણી વગરના ચાંબલા, ટાંકા, ખારીખારણાં કે

ગોખળળીઓ હોય તો એ ઘર અશુભ મળાતું. સાદું લાકડું રાખવાની સુતાર જ ના પાડતા. છાજલીઓ, છતો, પાટડીઓ અને પડદા તથા છાપરાંની બાજુઓ અને ઉપરના ભાગ શોભાયમાન અને મોહક થતા. ઘરો પણ આ પ્રદેશના વાતાવરણ અને રાજ્ય-કાળને અનુકૂળ, એવાં ચોકવાળાં, હવા, અજવાળાની તથા સલામ-તીની યથાયોગ્ય ગોઠવણવાળાં, છળ, અગાશીઓ અને ટાંકાંવાળાં, આરોગ્યશાસ્ત્ર તથા રસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ, થતાં.

પારણાં, પાટો, સાંધામાંચીઓ, હિડોળા, ખાટલા અને પાટલા એ રાયરચીકામાં મુખ્ય હતાં. એના પર પણ જાતજાતની કારીગરી, કોતરણી અને રંગ થતા. શુભ પ્રસંગે ઘરો ઘોળાતાં અને રંગાતાં. ઘરની બીંતો પર ચિત્રો કરાવવામાં આવતાં. રંગીન દીવીઓ, ખીંટીઓ અને બાજઠો થતા. પોપટો, ચકલીઓ, વેલો, હાથી, વૃક્ષો, ફૂલો અને પૂતળીઓ ઘરોની શોભામાં વૃદ્ધિ થાય તે માટે કોતરાતાં અને રંગાતાં હતાં. લાકડાંનાં ટકાઉ રમકડાંથી બાળકો રમતાં અને સુંદર રીતે ખરાદી લોકોએ ઉતારેલી અને લાખના કાયમી રંગેથી રંગેલી લાકડીઓ પુરુષો વાપરતા.

ત્રીઓનાં વેલણો, ડાંડિયા, પંખાના હાથા, પેટી, પટારાં અને મજૂસ પણ રંગકામ અને કોતરણીથી શણગારવામાં આવતાં.

પાટણમાં પંદરમી અને સોળમી સદીમાં બંધાવેલાં બે જૈન મંદિરો લાકડાનાં છે, અને અમદાવાદમાં પણ એકબે જૈન મંદિરો લાકડાનાં છે. સુરતમાં સત્તર કે અઠારમી સદીમાં બંધાયેલું ચિંતામણીનું મંદિર જોવાલાયક છે. અમદાવાદમાં આ ઉપરાંત સો સો, દોઢસો વર્ષનાં લાકડાનાં મકાનો હજી શિભાં છે. ટીપુ સુલતાને સિરંગપ-ટનમાં આખો રાજમહેલ લાકડાનો બનાવેલો છે તે પણ આખો અણીશુદ્ધ હજી જોઈ શકાય એમ છે.

એ લાકડાંનાં ઘરો, રાજમહેલો અને મંદિરો જોવાથી તે

સમયનાં દેશકાળ, વસ્ત્રાભૂષણ, જીવનવ્યહાર ઇત્યાદિનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન મળે છે. જંગલો શોભાવવાનું કામ કુદરતનું છે, પણ નગરો અને ઘરોની અંદરની શોભા લાવનાર કલાકારો છે.

પણ, ઘરોની મારી વાત હજી અધૂરી છે. અને, શિલ્પીઓ કે ચિતારા ઉપરાંત હજી કંસારા, વણકરો, મોનારૂપાનાં કામ કરનારા, રંગરેખે, પટવા અને ધૂપ, દીપ અને સુખડચંદનવાળા અને અત્તરોવાળા, ગુલાબદાનીઓ અને ઘૂંઘરા, કંકાવડીઓ અને મેદી, વેણીનાં ફૂલ અને શુભ પ્રસંગે ગવાતાં ગીતો, ગરબા અને જોડકણાં એ બધી વાતો તો મારા આ લેખમાં ગમે તેટલું વિષયાંતર કરું તોપણ લઈ શકાય એમ નથી. માત્ર ઉપરનાં નામ ગણાવી જવાથી પણ મને સંતોષ થાય છે.

ધાર્મિક ઉત્સવો, મંદિરો અને મૂર્તિઓ ઉપરાંત પ્રજા-જીવનને સંસ્કારી બનાવવામાં ઘરોનું વાતાવરણ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે, અને એ વાતાવરણ તપાસવામાં જેમ જેમ ઝોંડા ઝીતરીએ જીએ તેમ તેમ આપણા પૂર્વજોને માટે માન ઊપજ્યા વિના રહેતું નથી,

ત્રાંયાપિત્તળનાં વાસણો ઘાટઘાટનાં અને ચિત્રો તથા જાળીઓવાળાં થતાં. સાંચાથી છોડાયેલું સાફસપાટ કે બેડું તો કોઈ વાસણુ ઘરમાં ન હતું. એ સમયમાં ત્રાંયાટૂંડી તો સ્ત્રીઓને બહુ પ્રિય વસ્તુ હતી. ટિનની ડોલો નાવા માટે નહોતી વપરાતી. ‘ત્રાંયા-ટૂંડી તે નમ્મર સોહામણી’ એવી, આખું નગર શોભી બેઠે એવી ટૂંડીઓમાં પતિને સ્નાન કરવાનાં પાણી અપાતાં. ચકચકિત ‘પિત્તળ લોટામાં જળ ભરીને’ દાતણ આપવામાં આવતાં. ‘ત્રાંયા તે કેરું મારું બેડું રે! રૂપલા ઉઢાણી સાચ મારા વહાલમા!’ એમ ગાઈને તે વખતના વહાલમાઓને વહુઓ ખુશ કરતી. ઘાટીલાં એડાં અને ગૂંથેલી કે ભરેલી ઉઢાણીઓ વપરાતી. સાફ ન થઈ શકે

એવી કચરાળી ડોલો, ઘાસલેટના ડબ્બા, દિનપાટ પવાલાં અને તકલાદી એનેમલ કે એલ્યુમિનિયમનાં વાસણો કરતાં એ વાસણો કેટલાં સારાં હતાં તેનો વિચાર કરો !

લુહાર લોકો લોહાની જાળીઓ અને કઠેરા મુંદર અને વિવિધ ભાતોવાળા બનાવતા. કંસારાઓ દીવીઓ, પાનની પેટીઓ, ઘૂપદાનીઓ, ઘંટડીઓ, છાબડીઓ અને પૂજનાં વાસણુ, ત્રાંખા-પિતળના ભેગા એવા ગંગાજમની અને પુરાણકથાઓનાં આલેખ-નવાળા લોટા, ઝુમ્મરો, હીંચકાની સાંકળો, અને નિત્ય ઉપયોગની વૈભવની પણ હળ્લરો વસ્તુઓ બહુ સરસ અને મનોહર ઘાટ તથા કારીગરીવાળી બનાવતા હતા.

સોનારપાનાં ઘાટીલાં ઘરેણાં સ્ત્રીઓ પહેરતી અને એમાં પણ ચૂંથણી અને રંગાતરણીનું અજગ કામ થતું. ગૂઝરાતની સ્ત્રીઓએ મારવાડણીની જેમ પોતાનો ધનવૈભવ દેખાડવા અલંકારો દારિં છં તેમ નહિ કરતાં, સૌન્દર્યમાં વધારો કરે એટલા જ પ્રમાણમાં આજી અને કલાકારીગરીવાળા શણગાર પહેરવાનું રાખ્યું હતું. ધનવાનો હીરા, માણેક નીલમ, પોખરાજ, રત્ન અને મોતીનાં ઘરેણાં પણ પ્રસંગોપાત પહેરતાં.

હજી પણ રૂપાનાં વાસણો, ચાદાનીઓ અને ખાસારકાખી, ફૂલદાનો અને છાબડીઓ, છબિઓનાં ઘર અને બટના કચ્છના રૂપાસોના કામના કારીગરો બહુ સરસ બનાવે છે. સોનાની બંમરીઓ પર અને ખીજાં ઘરેણાં પર કચ્છી સોનીઓ પાકું રંગીન માનાકામ બહુ જ મનોહર કરે છે. મુંબઈ, અમદાવાદ કે કલકત્તા જેવાં શહેરોની હાલની 'ન્યુવેલરી માર્શી'માં તપાસ કરશો તો ત્યાંનું ઉત્તમ કામ કચ્છી સોનીઓનું હશે.

કચ્છી કારીગરો રેશમનું અને કસબનું ભરતકામ પણ હમણાં મુંબઈ સુંદર કરતા હતા. એ જૂના કામમાં જે ટકાઉપણું, સુરુચિ

અને ત્રીણવટ હતાં તેવાં સંચાલનના આ જમાનામાં મળવાં મુશ્કેલ છે.

ખેડી ઝલકનાં, તડલાદી, જુડાં, કસમી વસ્ત્રો પહેરનાર આજ-કાલની છોકરીઓ પોતાના સ્વદેશની એવી ઉત્તમ સાચી કારીગરીને એક વાર સમજણપૂર્વક જુએ તો એમની આંખો ઊઘડી જાય !

અમદાવાદના શાહઆલમના રાજ્યમાં પિત્તળની એક મુંદર જળી છે. એવી જ જળીભાતનો કિનખાખ અમદાવાદમાં વણુતો. એને હંક હમણું મુઘી ‘શા’લમ જળી કિનખાખ’ કહેવામાં આવતો. અમદાવાદનાં ભાતભાતનાં કાપડ છાપનાર છીપા લોકોનાં ખીખાં અમદાવાદના મુતારો જ ઘડતા. એ છાપોથી છીપાઓ અને ભાવસાર વનસ્પતિના દેશી રંગોથી સોંધામાં વસ્ત્રો અને છીટો રંગી આપતા. સાળવીઓ રેશમી મુંદર કોરોનાં ઘોતિયાં અને સાડીઓ વણી આપતા, અને ખત્રી લોકો રેશમી પીતાંબર અને કસમી કોરોની સાડીઓ વણુતા હતા. કિનખાખો માટે પણ તરેહ-તરેહની ભાતો અને રંગો આવતા, અને પાથરણું, ચંદરવા, શેતરં-છઓ, ઓછાડ અને ગોદડાં મુદ્દાં કલામય થતાં હતાં.

શાલકુશાલા અને ગાલીચા કાસ્તીરથી આવતા હતા. પટોળાં પાટળુમાં થતાં, ખાંધણીઓ અને પાનેતર ભાવસાર લોકની સ્ત્રીઓ ખાંધતી. ખંભાતમાં હકીકનું કામ અને સાડીઓ થતી. ખેડા અને ઘોળકા પણ જૂજરાત ઉપરાંત દક્ષિણનાં અગ્નરેમાં સાડીઓ વેચી શકતાં. મિલો નહોતી ત્યારે પણ અમદાવાદની જાહોજલાલી કસમ, રેશમ અને મુતર એમ ત્રણ તાર પર ટકા હતી. ખાદી, મશરૂ ગર્જિયાણી અને કિનખાખ અમદાવાદમાં ખૂબ થતાં. શાહજહાન ખાદશાહનો મયૂરાસન પર રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો ત્યારે કિનખાખનો ચંદરવો અમદાવાદમાં વણુતો હતો. પટવા શેરી આજે હતી- નહોતી થઈ ગઈ છે, પણ અમદાવાદના એ પટવાઓ વડોદરાના

ગાયકવાડોના હાથીની જૂલો અને મેનાપાલખીઓ માટે રેશમી જૂલો અને કૂમતાં ગૂંથતા હતા.

સંખેડાપાદલપુરનાં સાંધામાંચી, બાજઠો, ઘેડિયાં, પારણાં, પાટો, ખુરશીઓ અને કાચટેબલો, એના વિધવિધ રંગો અને ભાતભાતનાં કાચમ ટકે એવાં મોહક ચિત્રામણોથી બહુ લોકપ્રિય હતાં. અમદાવાદમાં ‘મજૂર મહાન ગાંધી હાટે’ એમને બહુ પ્રસિદ્ધ કર્યાં, અને હવે તો મુંબઈ, કરાંચી અને અમદાવાદના ધનવાન લોકોનાં દીવાનખાનાંનાં એ શણગારરૂપ થઈ પડ્યાં છે.

મારા મિત્ર સ્વ. ઝવેરચંદ મેઘાણીને મેં અમદાવાદની ચાંદલા-ઓળના મંદિરોની કલાઓમાં નિપુણ એવા મોચી સ્ત્રીપુરુષોની મુલાકાત કરાવી હતી. એ ચામડાંની સુંદર કાતરણીવાળી દાલો બનાવતાં; રામણદીવા, મુગટો, નેત્રો, મોઝ, મંદિરોના શિખર પરનાં કળશ પર સોનાના રસ દેવાનું કામ, તારાટપકા, માંડણ, માતાની આંગીઓ, એરીમ, કુંડળો, રંગબીમિના અલંકારો એવું એવું ગ્રીણુંમોટું આકર્ષક કામ આજ પણ એ લોકો કરે છે. એમને જોઈને આપણને લાગે કે, આપણાં કલાકારો રહીચુસ્ત બિલકુલ નથી. જમાનાની બદલાતી ફેશનો એ સમજે છે, અને પ્રગતિમાન છે. તાબૂતના વાધ બનાવવાનું કામ પણ એ જ લોકો કરે છે. એમનામાં ચિતારા, મીનાકારી કામ કરનાર સ્ત્રીપુરુષો અને સારી ભવાઈ કરનાર એકટરો પણ હતા. અને, એ ભવાઈ કે આ દેવકલાઓની સાધના પૂર્ણ ભક્તિભાવથી આજ સુધી ચાલે છે.

### કલામય વાતાવરણ

આમ એક કાળે આખું ગૂજરાત અને સમસ્ત હિંદ કલામાં તરતું હતું. બાળકો એ જ કલામય વાતાવરણમાં ઊછરતાં હતાં, અને રમતગમતથી માંડી દેવદર્શન સુધીનું તમામ કાર્યરસસામગ્રીથી ભરપૂર હતું. ગામડાં અને શહેરોની પોળોમાં પક્ષીઓ માટે સુંદર

પરબડીઓ બંધાતી, અને રમતગમત માટે ચોતરા થતા. ઓવારા, વાવો, ધર્મશાળાઓ, વાડીઓ અને ભાગોળોની રચના, હજી પણ મનોહર અને સંસારના તાપને શમાવનારી નથી એમ કહેશે ?

હજી પણ ગૂંજરાતનું કોઈ ગામ મંદિર વગરનું નથી. ઉત્તમ જળાશય કે નદીને કિનારે, ટેકરી ઉપર કે મેદાન વચ્ચે એ આવેલું હોય છે. પીપળો કે મેંદો કે તુળસી પણ છેવટે મંદિર પાસે હશે. મોર અને કબૂતરો ભોલતાં હશે. બાળકોને રમવાનું, મોટાંને કથા-વાર્તાનું અને સૃષ્ટિસૌન્દર્યનાં પ્રેમીને એ શાન્તિનું સ્થાન હશે. કેળવણી, સંસ્કાર, સત્સંગ, સામાજિક ઉત્કર્ષ અને આધ્યાત્મિક આનંદવિનોદ, સૌસૌના પ્રમાણમાં, દરેક ગામનાં મંદિરોમાંથી હજી મળતાં હશે.

ધુમ્મટવાળાં મંદિરો સ્તૂપોમાંથી થયાં હશે, પણ આપણાં મંદિરોનાં શિખરો તો છેક હિમાલય તરફની આર્ય જાતિના આપણા પૂર્વજોની શ્રદ્ધાભક્તિમાંથી ઉદ્ભવ્યાં છે. હિમાલયનાં એક પાછળ બીજાં, બીજાં પાછળ ત્રીજાં, એવાં અસંખ્ય ભંડારો ને ભંડારો થયે જ જતાં શિખરોનું સૂચન કરતાં હોય અને મેરુ કે કૈલાસની પવિત્રતાનું એ સ્મરણ કરાવતાં હોય એમ લાગે છે.\*

પાછળથી ચક્રવર્તી મહારાજાઓના રચના ઘાટ શિખર અને ધુમ્મટવાળા થયા હતા. આકાશમાર્ગે વિચરતાં દેવદેવીનાં વિમાનોનાં ઘાટ પણ રથો જેવા કલ્પાયા. ભક્તોએ વસાવેલાં નજરોમાં કે પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરેલાં સ્થાનકોમાં ઇષ્ટ દેવતા જાણે વિમાનોમાં કે રથમાં બેસીને આવતા એમ માની ભક્તજનોની વિનંતીથી એમણે એ વાહનો કાયમનાં તે તે સ્થળે રાખ્યાં. ફળદ્રૂપ ભેળવાળા, શ્રદ્ધાળુ લોકોની ઉપર પ્રમાણે માન્યતાઓ અનુસાર મંદિરો ઘડાયાં છે.

\* હિંદની કલાના પરમ ભક્ત સ્વ. ઇ. બી. હાવેલનો ઉપર મુજબ મત છે. આખા હિમાલયની હિંદુકલા પર ખૂબ અસર છે એમ એમણે સિદ્ધ કર્યું છે.



રાજાઓ દુસ્મનોને હરાવતા અથવા નવા મુઘકો જીતતા ચારે પોતાના ઇષ્ટ દેવતાનો જ્ય થયો એમ માની તે તે પ્રસંગના સ્મરણમાં દેવળો રોપાતાં અને વિજયધ્વજ રોપાતા હતા. કોઈ ધનવાન માત્ર પુણ્યના વિચારથી પણ દેવાલય બંધાવતાં, અને રાજાઓ તથા ધનવાનો ન મળે તો મહાજનો મોટાં ઉધરાણાં કરીને યજ્ઞયાગાદિ કરી તે સ્થળે કાયમનાં મંદિરો બંધાવી દેતા.

આમ, સમાજના આધ્યાત્મિક જીવનને પોષણ આપવાના શુભ અને પારમાર્થિક હેતુથી આપણાં મંદિરો બંધાયાં છે.

પાર્લામેન્ટ, કોર્ટ, સભાસ્થાન, રંગભૂમિ, સંગ્રહસ્થાન, ભોજનાલય, વ્યાયામવિદ્યાલય ઇત્યાદિ સંસ્થાઓની જરૂરિયાત મંદિરોએ પૂરી પાડી છે. કોઈ કોઈ મંદિરોમાં ગ્રંથસંગ્રહો પણ હતા, શાળા, પાઠશાળાઓ ખેસતી. કોઈ વિદ્વાન આચાર્યો, છાત્રાલય અને ગુરુકુળો પણ મંદિરોને અંગે નભાવતા. એ બધું ફરી સજીવન નહિ થવાનું કંઈ કારણ નથી. ગામલોકોએ અને નગરજનોએ માત્ર પોતાના ભાગ્યવિધાતા પારકાંઓને બનાવ્યા હતા તે માત્ર પોતે પોતાને બનાવી દે એટલી જ વાર છે. નવી સરકાર પંચોને સજીવન કરવા માગે છે.

હજી પણ દીપમાળાઓમાં વર્ષમાં એક વાર તો દીવા બળે છે. વાદળોમાં જે વખતે સૂર્યાસ્તના રંગો શોભી રહે છે, અને ભૂરા આકાશમાં કોઈ કોઈ તારા ચળકે છે તે વખતે મંદિરોની નોખતના અને મધુર આરતીના અવાજ હું સાંભળું છું. મને આશા પડે છે કે, આ અભાગિયા દેશને ભગવાન પણ હવે સહાયભૂત થશે.

## અમદાવાદ

હવે આપણે શિષ્ય અને સ્થાપત્યના ઇતિહાસમાં પંદરમી સદીમાં પ્રવેશ કરવો પડશે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીનું સંગ્રહસ્થાન

ઝટ થઈ શકે તો છેક વેદકાળથી ચે પહેલાં, મોહેન્જોદેરો અને હરાપ્પાથી માંડીને, આજ સુધીના અવશેષો, આપણે સાહેવાર ગોડવી શકીએ, અને નાખૂટે તેટલા સાહિત્ય ઉપરથી-વૈદિક સમયના યજ્ઞયાગ અને આશ્રમો, નૈમિષારણ્ય અને હિમાલયનાં વનો છતાંદિ મેળવીને એનાં ચિત્રો દોરાવીએ; વનોનાં સ્મરણો ઉપરથી કાંપી સ્તંભોની હારો ને હારોવાળાં મંદિરોના અને મંડપોના અવતાર કેમ થયા, એ અધુન આખા હિન્દ અને હિન્દ બહારથી ચિત્રો કે નકલો મેળવીને ઐતિહાસિક ક્રમે ગોડવીએ. એ ઉપરથી આપણો ધાર્મિક અને સાંસારિક ઇતિહાસ આખો નીકળી આવશે. હજી સુધી આપણે એ બરાબર જાણતા નથી. જાણીએ તો આજ ધર્મ છૂટે થઈ ગયો છે, અને જીવન છૂટાં થઈ ગયાં છે, તે એક કરી શકીએ. આપણાં જીવન ઉપર કલા કંઈ જ અસર કરતી નથી, એટલે આપણાં જીવન કદરૂપાં અને અસુઠર રહે છે. ધર્મ, કલા અને જીવનને પહેલાં હતાં એવાં આજે અરસપરસના બળને વધારનારાં કરી શકીએ, તો જ હિન્દ એક સંસ્કારી રાષ્ટ્ર બની શકશે.

આશાપુરી માતાએ હું ગયો હતો. છેલ્લાં સોએક વર્ષમાં મને લાગે છે કે, કલારસિકતામાં આપણે છેક જ જડ બની ગયાં હતાં. આશાપુરીને આશા અને પુરી એમ બે એનો અનાવવી પડી છે. લાલસિંદ્ધરિયા રંગના એમના પર લપેડા કર્યા છે. કારણ કે, અરસિકોને રસની વાતો સમજાવવી અશક્ય થઈ પડી છે. ખેડા જિલ્લો જ જાણે અધો દેખરિયો સંઘ બની ગયો છે. એમના ખટરસ ભોજનમાં 'મેડો' અને તીખો બે જ રસ રહ્યા છે, અને તે પણ મોં ભાગી નાખે એટલી ખાંડ નાખ્યા વગર કે મોંએ શિશડા ખોલે એટલાં મરચાં નાખ્યા વગર સ્વાદ આવતા નથી. એવા સંજોગોમાં આશા પૂરનાર એક દેવી સમજવા કરતાં આશા અને પુરી એમ બે એનોની પૂજાથી આપણી મનોકામનાઓ સિદ્ધ થશે એટલું કહીને પતાવવું પડ્યું છે.

પરન્તુ, પહેલાં છેક આવું નહોતું. એ જ મંદિરની એક ઓરડીમાં દેવીની જૂની મૂર્તિ ખંડિત પડી છે. તે તો ઉદયશંકર અને સિમ્હી જેવાં શીવપાર્વતીનાં નૃત્ય કરે છે તેવી શંકરપાર્વતીની બહુ જ સુંદર મૂર્તિ છે. હિંદુસ્તાનના કોઈ પણ ભાગમાં આના કરતાં લાવણ્યમાં કે તાલમયતામાં ચડી જાય એવી મૂર્તિને મેં જોઈ નથી.

### સ્વસ્તિકનગર

ઈ. સ. ૧૪૧૨માં, પાટણની જ ઢાંચે સુલતાન અહમદશાહે અમદાવાદ વસાવ્યું. આર્થ વાસ્તુશાસ્ત્રના નિયમ અનુસાર સ્વસ્તિકના આકારની એની રચના કરવામાં આવી હતી. આશાવળ અને કણી-વતીનાં ખંડેરામાંથી હજી અમદાવાદ વસ્યા પહેલાંની થોડી મૂર્તિઓ અને મંદિરોના અવશેષો મળે છે.

### અમદાવાદ પહેલાંની મૂર્તિઓ

કહેવાતા કરણમુકેશ્વર મહાદેવમાંથી સૂર્યની મૂર્તિ મળ્યાની હકીકત આગળ લખી છે. બીજી મૂર્તિ સંવત ૧૩૬૯ એટલે ઈ. સ. ૧૩૧૩ની મળી છે.

એ સુલતાન અહમદશાહે ઈ. સ. ૧૪૧૨-૧૩માં જ પોતાની નિમાઝ માટે જે પહેલી મસ્જિદ ભદ્રમાં બાંધી તેમાંથી મળી છે. એ મસ્જિદ હાલની 'ગૂજરાત ક્લબ'ની બરાબર પશ્ચિમ દિશાએ હજી સારી હાલતમાં છે. પહેલાં બધું કરીને આ મૂર્તિમાં છે એ જ રાજ્યએ એ મંદિર બંધાવ્યું હશે. હજી સ્તંભો, કુંભો (એટલે ઘડા), કુંભમાં મુકાતાં એવાં પત્ર, પુષ્પ અને ઘસાઈ ગયેલી આકૃતિઓ એ મસ્જિદના સ્તંભો ઉપર જોઈ શકાય છે. અજમેરમાં પણ કોઈ આલીશાન હિંદુ મંદિર તોડીને અઢી દિવસમાં એને મસ્જિદના રૂપમાં ફેરવી નાખવામાં આવ્યું હતું. તેવી જ રીતે મંદિરમાંથી તાકીદે આ મસ્જિદ કરી નાખવામાં આવી લાગે છે. એ મૂર્તિ અમદાવાદ

વસ્યા પહેલાં સો વર્ષની છે. ત્રીજી એક મૂર્તિ કાલીયમર્દનની છે. તે કારંજમાં હાલ જ્યાં સ્વ. સર ચીનુભાઈનું આવડું છે તેની પાસે એક વાવ હતી તેમાં નીકળેલી છે. એ મૂર્તિ વિક્ટોરિયા ગાર્ડનની પશ્ચિમ-ઉત્તરની બાજુએ નદીકિનારે અલ્લયારીની વાડી હસ્તકની પંચનાથ મહાદેવની જગ્યા છે તેમાં મૂકેલી છે.

### આશાવલ અને કણીવતી

આશા ભીલનો ચોતરો અને એની પાસેના બૂરજો જડ્યા છે. અને બાજુમાંથી નીકળેલી થોડી મૂર્તિઓ હાથ લાગી છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પૂજા થયો ત્યારે પાલડી પાસેથી અને આજુબાજુથી થોડીક વિધણીની, અલ્હાની, ગણપતિની અને જૈન મૂર્તિઓ જડી છે. આશાવલ આર્ટોડિયા દરવાજાથી કેલિકો મિલ સુધી હતું. માતરભવાની વાવ જે અસારવામાં છે તે પણ અમદાવાદ વસ્યા પહેલાંની છે. અને, કણીવતી કાયરબ પાલડી છે ત્યાં હતું.

### અહમદશાહ

સુલતાન અહમદશાહના વખતમાં જે બીજું બાંધકામ થયું તે જમાલપુર દરવાજાની અંદર, પૂર્વ બાજુ સો એક વાર દૂર, એક નાના નાના નક્કર મિનારાઓવાળી મસ્જિદ છે એ હતું. એ પણ હિંદુ મંદિર જ હતું. કોઈએ એની અંદર ગાય મારીને એને અબડાવ્યું. હિંદુઓએ ધણું કરીને એ છોડી દીધું, એટલે તરત એ મંદિરને મસ્જિદના રૂપમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યું. ત્રીજું મકાન બાબા આલમનો રોજો, જે હાલ ખાનપુર દરવાજાની અંદર ઉત્તર-પૂર્વ ખૂણે સોએક વારને છંટે આવેલો છે, તે છે. એની ખ્યાન ખેંચે એવી ખાસ રચનામાં એનાં ગોળ ગોળ છજાંઓ છે. બીજાં ત્રીજાં બાંધકામ ઈ. સ. ૧૪૧૫-૧૬ સુધીમાં થયાં. પછી, આદશાહે પોતાને હાથે બંધાવેલી ખાસ મસ્જિદ તે જુમ્મા મસ્જિદ અને આદશાહ અને રાણીના હજીરા.

## જુમ્મા મસ્જિદ

અમદાવાદની જુમ્મા મસ્જિદનું સાક માર્કેટ તરફનું દાર (દક્ષિણ તરફનું) જોશે તો એનો ઘાટ પૂરેપૂરો હિંદુ દબ્બો લાગશે. અંદરનો એનો ચોક અહુ જ વિશાળ છે. ખાંધકામની ભવ્યતા, ક્લામય રચના, સ્તંભોની હારોની હારો, ગોળ દરવાજા અને મુખ્ય દરવાજાની બે બાજુએ ઝાંચા બે મિનારા (જેના દરવાજાની ઉપરની અગાશીઓ મુધીના ભાગ હજી આખા છે) એ અહુ અહુ સરસ લાગે છે.

મિનારાની બાજુની અને દરવાજાઓની અંદરની કમાનો તથા મુખ્ય સ્તંભો ઉપરની કોતરણી અને જળીઓ ધ્યાન આપીને જોવાલાયક છે. જુમ્મા મસ્જિદને આટલા બધા ચાંમલાઓની શી જરૂર હતી એમ કોઈ પૂછે, પરંતુ અરણ્યોમાં વૃક્ષોની ઘટાઓની નીચે ધર્મધ્યાન, યજ્ઞો અને પરિષદો થતાં હતાં, એની સ્મૃતિપરંપરા પથ્થરનાં દેવાકોઓ અને રોજ તથા મસ્જિદો મુધી ચાલુ રહી છે એ જ એનો જવાબ છે.

મુસલમાનભાઈઓનાં માનસ પર સમૃદ્ધપ્રાર્થનાની અને અર-અસ્તાનનાં રેતીનાં વિશાળ રણોની ઉપર ભૂરા અનહદ આકાશની ગોળ કમાનની ઝાંડી છાપ પડી છે. એમણે હિંદુ મંદિરોના ખાંચા-ખાંચાવાળા નાના દરવાજા કાઢીને એને બદલે અર્ધગોળ ઝાંચી કમાનોના ઘાટ પસંદ કર્યા, એનો વિકાસ કર્યો, અને હજારો ભકતો એકાસાથે ભેગા પ્રાર્થના કરી શકે તેને માટે વિશાળ ચોક કર્યા. આવું સ્થાપત્યના અમુક વિકાસોનું કહેવું છે. જ્યારે બીજાઓ માને છે કે, ક્ષત્રીની શુદ્ધાઓમાં મોટી ગોળ કમાનો બે હજાર વર્ષ ઉપરની છે, અને ઇન્ડો સારસેનીક જેવું કોઈ નામ દરવાજાને કે બીજાં ખાંધકામને અપાય એમ નથી.

આ મસ્જિદો પહેલાંનાં હિંદુ મંદિરોમાં અલગ કરેા અને આકૃતિઓ હસાહસ ભરાઈ ગયાં હતાં. ઇસ્લામ ધર્મમાં સાદાર્થ ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, તેથી અમદાવાદની કોતરણીમાં આછા પણ માત્ર શોભે એટલા જ શણુગારે રખાયા, અને મનુષ્યાકૃતિઓ તો રાખવાનો ઇસ્લામ ધર્મમાં સખ્ત નિષેધ હોવાથી એમને કાળજી-પૂર્વક દૂર કરવામાં આવી. મિનારા છેક ઈ. સ. ૧૮૨૦ સુધી હતા. ઈ. સ. ૧૮૨૦ના ધરતીકંપમાં એ અને શહેરના ખીજા ઘણા મિનારા તૂટી પડ્યા.

જુમ્મા મસ્જિદના ટોડાઓની નીચેની બાજુઓએ અને આસ-પાસ ઝીણી અને મનોહર કોતરણી સુંદર છે. પૂર્વ દિશાના દર-વાજા બહાર પહેલાં બાદશાહનો (એટલે સુલતાન અહમદશાહનો) રોજને અને કબર છે, અને પછી બજારની સામી બાજુએ રાણીના હજારે છે.

બાદશાહના હજારના દરવાજાની ઉપર હજી સરકારને ખર્ચે ટંકોરખાનું વાગ્યા કરે છે. રોજાઓની જાળીઓ અને ધુમ્મટ ઉત્તમ પ્રકારનાં છે. રાણીના હજારમાં કાળા આરસના પથ્થરમાં ઘોળા કામતી પથ્થરોનું સુંદર જડિતકામ કરવામાં આવ્યું છે. રાણી સાથે બીજી રાણીઓ અને પોપટની પણ કબર છે. કબરો ઉપરની કોતરણી જોવાલાયક છે.

જુમ્મા મસ્જિદ બધી છતાં સુંદર છે. ૩૫ અને લાવણ્યમાં એના જેવી મસ્જિદ (દિલ્હીઆમ્રાની પાછળથી થયેલી મસ્જિદો બાદ કરે તો) આખા હિંદુસ્તાનમાં નથી.

એની સુંદર છાં અને ચોકની વિશાળતાને લીધે મસ્જિદનું આખું વાતાવરણ પવિત્ર અને નિર્મળ બની રહ્યું છે. કોઈ સજે બેઠેલાતા કે કંઈશતાનું નામ નથી, ટોડાઓની બહાર અને અરખા,

કમાતો, છતો, ગોખ અને બળીઓમાં જે ઉત્તમ પ્રકારની કાતરણી છે તે ગૌરવ ઉત્પન્ન કરે તેવી છે.

અંદર સાંકળે બાંધેલા કળશનું સુંદર શિલ્પ છે. તે મૂળ હિંદુ કલ્પનામાં લક્ષ્મીજીને સ્નાન કરાવવા માટે એ શ્વેત લાઘીની સૂંઢમાં લાવવામાં આવતો સુવર્ણકળશ હતો; પણ, અહીં એ ચિરામ બન્યો છે. ઘણી મસ્જિદોમાં પાછળથી આવ્યા ચિરામવાળા ગોખલાઓ ફેરાયા છે. ચિરામની ન્યોત જેમ અંધકારને દૂર કરે છે તેમ ધર્મનાં સ્થાનો અજ્ઞાનરૂપી અંધકારને દૂર કરે એવું સૂચન એમાંથી કાઠી કલાવિવેચકો કાઢે છે; પરંતુ, ઇસ્લામ ધર્મમાં ઝાઝાં સૂચનો કે સંજ્ઞાઓને સ્થાન નથી. આ બધી સંજ્ઞાઓ, કમળો, કળશો, હાથીઓ, મગરો, કીર્તિમુખો, દીપ છત્યાદિના હિંદુ ઘાટોમાંથી વાંધા ભરેલા ભાગો કાઢી નાંખીને શોભા માટે શિલ્પીઓએ અહીં આણ્યાં છે. મસ્જિદો અને રાજાઓની બળીઓમાં પશુપંખા ને મનુષ્યાકૃતિ લાવી શકાય નહિ ત્યારે ભૂમિતિના આકારો અને ખજૂરીનાં ઝાડોને કુશળ શિલ્પીઓએ લહેરે ચડાવ્યાં છે.

મંદિરો, વૃક્ષો, વેલા અને ફૂલ તથા છોડવાના પ્રકારના ઘાટ ઘડીધડીને તથા કાલ્પનિક કમળોની હળરો બનેલો વિકસાવીને અમદાવાદના શિલ્પીઓએ નવી ન સૃષ્ટિ ઉપજાવી છે.

### ૨. શહેઆલમ

શહેઆલમ સુલતાનોના ગુરુ હતા. એમનો રાજો શહેરની દક્ષિણ દિશાએ છે. એ સુલતાનોના આખા સમયમાં પૂર્ણપણે વિકાસ પામેલી શિલ્પ અને સ્થાપત્યકલાની નોંધ જેવો છે.

અહમદશાહના સમયથી તે ઠેક મુગલ સમય સુધી એટલે પંદરમીથી અઢારમી સદી સુધી શાહઆલમનાં રાજમાં બાંધકામ થયાં ન કર્યાં છે. એનો મોટો ચોક અને ટોડા, જુદી જુદી બાતની

કોતરેલી જાળીઓવાળું શાહઆલમની કબરવાળું મુખ્ય મકાન તથા એક નીચેનું મોટું ટાંકું એટલાં જૂના સુલતાનોના વખતનાં છે, અને એકની પૂર્વ બાજુના ઉતારા અને બહારના દરવાજા મોખલોના હાથમાં અમદાવાદ આવ્યું ત્યારપછીના છે. શાહઆલમ અહમદશાહના ગુરુ હતા. એ ઇસ્લામના એલિયા થઈ ગયા.

સરખેજના અહમદ ખટ્ટુ ગંજઅલ પલ્લ ભલા અને પવિત્ર પુરુષ હતા. અમદાવાદના સુલતાનો એ ગુરુઓના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલતા.

### સરખેજ

સરખેજ અને શાહઆલમના રાજની જાળીઓ અત્યંત સુંદર છે. એનાથી મંદિરની અંદરનું ધાર્મિક વાતાવરણ અજબ કાબુ થાય છે ! આંખકાંડ અજવાળું ભકિતરસને કે ખ્યાનને હરકત કરે છે, પરંતુ આ જાળીઓમાંથી જે નિર્માણ પ્રકાશ આવે છે તેનાથી જોઈતી હવા મળી રહે છે, અને તેજ ઓછું થઈ ગળાઈને આવે છે. પણ, ખ્રિસ્તી દેવળોમાં રંગીન આલેખનોવાળી કાચની ખારીઓ રાખવામાં આવે છે એનાથી યે જેવું ગ્રેરક ધાર્મિક વાતાવરણ નથી જામતું એવું આ જાળીઓથી જામે છે. જ્યારે સૂર્યોદય કે સૂર્યાસ્તના વાદળમાં રંગો જામે છે ત્યારે એ છડી ખેરીએ તો હૃદય શાંત ભાવથી ઊભરાઈ જાય છે. એ શિલ્પકલાનો એવો પ્રતાપ છે. શાહઆલમ અને સરખેજના ધુમ્મટો પણ જિંચા ને ગોળ છે, અને તેની નીચે પણ ગંભીરતા અને શાંતિ રહે એવી ગોઠવણ કરવામાં આવી છે. ખ્યાન તથા એકાગ્રતાને માટે થોડું અંધારું જોઈએ, અને છતાં હવા રોકાય નહિ તે માટે ધુમ્મટની બાજુઓમાં સુંદર કોતરણીવાળી પથ્થરની જાળીઓ કરી છે. સરખેજ અને શાહઆલમ બન્ને સ્થળો



મુખ્ય લુપ્તમટોમાં સ્તુતિ-પ્રાર્થનાના કલમાના શબ્દો ઘૂંટાય છે ત્યારે સાંભળનારના દિલ પર ભારે અસર કરે છે.

ટોડા કે મિનારા એ તો ખાસ અમદાવાદની જ બનાવટ છે. એવા ગોળા ઘાટના ટોડા બીજા ક્યાંયે જોવામાં આવતા નથી. એ ટોડા મૂળ કીર્તિસ્તંભ ઉપરથી થયા છે, અને કુતુબમિનાર કે ચિત્રોડના કીર્તિસ્તંભો સાથે એનો મુકાબલો કરી શકાય. પરંતુ, અમદાવાદમાં એ ખુબ્બેની જોડમાં બિલા કરવામાં આવ્યા છે એ તો જરૂર એની વિશેષતા અણી શકાય. પંદરમી અને સોળમી સદીમાં અમદાવાદમાં લખભગ એક હજાર રોજા અને મસ્જિદો હતાં, અને તેમાંથી બે હજારથી વધારે કીર્તિસ્તંભો બિંચા બિલીને ગગન સાથે વાતો કરતા હતા. મુસ્લાઓ એની ઉપર ચડીને બાંગ પોકારતા, અને ઓરસના દિવસોમાં હિંદુમંદિરની દીપમાળાઓની નંમ આ ટોડાઓ રોશનીયા દેદી અમાન બતાવતા હતા. આ બધાં બાંધકામ પથ્થરનાં થતાં, પણ રોશન પર વહોરા લોકોની એક મસ્જિદ, વાવ અને બોંયરું છે, ત્યાંના ટોડા ઘંટોના બનાવીને બાંધકામની એક નવી જ અગત્યની આપણા સ્થપતિઓએ બતાવી છે. દૂધેશ્વર પર બીબી અચ્યુતકૃષ્ણની મસ્જિદ જે હજી બિલી છે તેને પથ્થરના બે નહિ પણ સાત ટોડા હતા.

ટોડાના ઘાટ, એની અંદરથી ઉપર જવાનાં પગથિયાં, ઝરખા અને ઉપર ચડ્યા પછી આસપાસનો દરદર સુધી જોવાતો દેખાવ એ બધી યોજના આનંદદાયક છે.

ખાસ કરીને વર્ષાઋતુમાં કુદરતનું અનુપમ દ્રશ્ય શાહઆલમના ટોડાઓ ઉપરથી ચડીને મેં ઘણી વાર જોયું છે. માર્છલો સુધીની લીલી જળજળ બાંધકાર ભૂમિ, પક્ષીઓનાં કિલ્લોલ અને આકાશના રંગોને મૂળરાતના સૃષ્ટિસૌંદર્યનાં મેં પેટ ભરીને દર્શન કર્યાં છે !

### ઝૂલતા ટોડા

આ ટોડાઓ ઉપરની કોતરણી બહુ જ સુંદર હોય છે. ઘણા-

ખરા ટોડામાં એક હલાવીએ તો સામેનો પણ સર્પીંમની માફક હાલે એવી કંઈકે કરામત હોય છે. રાજપુરમાં એક ખૂલતા ટોડાની મરિજદ કહેવાય છે. તેના ટોડા સૌથી સરસ હાલે છે. દિલ્હી દરવાજાને રસ્તે આર. સી. હાઈસ્કૂલની દક્ષિણ-પૂર્વે મુઆશીઝખાનની મરિજદ છે. તેના ટોડા ઉપરની કોતરણી હું ધારું છું કે, અધા ટોડાઓ કરતાં ઉત્તમ છે. એ ટોડાઓ પણ હાલે છે.

મુઆશીઝખાન મહમદ બેગડાનો ફૌજદાર હતો, અને એ વખતના ફૌજદાર એટલે સેનાધિપતિ-ટોડા-મરિજદાનાં બાંધકામ લગભગ સો વર્ષ સુધી. આખી સોળમી સદી દરમિયાન ખીસ્તાં. ત્યારપછીના સમયના મુઆશીઝખાનની મરિજદના ટોડા હોવાથી, એની કોતરણી ઉત્તમ પ્રકારની હોય એમાં નવાઈ નથી. જવાહરલાલ નેહરુને અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ માનપત્ર આપ્યું ત્યારે માનપત્ર મૂકવાની એક સુંદર પેટી અમે બનાવેલી; તેના ઉપર રૂપાની જાળીનો નમૂનો મુઆશીઝખાનની મરિજદની એક જાળી ઉપરથી અમે કરાવરાવ્યો હતો. પંડિત જવાહરલાલ એ ચીજથી ખુબ ખુશ થયા હતા, અને અમદાવાદને પોતાની સુંદર કલાની કદર કરવા, અને બિનિયમે માટે શહેરની એક આદર્શ મિતિ ધડી રાખવા બલામણું કરી હતી.

સરખંજમાં મહમદબેગડા—જેણે ચાંપાનેર અને ગિરનારના બે ગઢ જીત્યા તેથી, અથવા લાંબાં શીંગડાંવાળા વેગડા બળદની માફક એને બે બાજુએ મોટી મૂંછા હતી, તેથી તેને બેગડો કહેવામાં આવતો—અને એની રાણીઓની કબરો છે; પરંતુ, વચલા મુખ્ય ભાગમાં શેખ અહમદ ખાનની કબર છે. તીર્થ સંતને લીધે થયું છે, રાજાને લીધે નથી થયું. શેખની કબર પાસે બહાર એક મંડપ છે, અને કબર ઉપર મોટો ભંડો ધુમ્મટ છે. આ ધુમ્મટની અંદરની હવા તથા થોડું અજવાળું આવવાની જાળીઓ જોવાલાયક છે.

સરખેજની મસ્જિદ, કમરો ઉપરનું કાતરકામ, જાળીઓ, તળાવના ઓવારા, અને પશ્ચિમ બાજુએ ભાંગેલાં પડેલાં મહમદ બેગડાના મહેલનાં ખંડેરાં જોવાલાયક છે.

### શિદ્ધીઓના પ્રેમ

અમદાવાદના શિદ્ધીઓના કાતરણી ઉપરનો પ્રેમ કંઈ અદ્ભુત છે ! દેશમાં ધન અને ધાન્ય પુષ્કળ હશે એમ લાગે છે, અને જીવનકલહની મારામારી પણ ઝાઝી નહિ હોય. કુરસદ તો કલાકારોને હશે જ, અને હાલના કોન્ડાકટરોની માફક અસુક વખતમાં આટલું કામ કરી આપવાની વેપારી શરતો નહિ હોય. કલા ખીલવવાને માટે જીવનમાં નિરાંત અને સાત્ત્વિક આરામની જરૂર પડે છે. સુલતાનો, રાજદરબારીઓ અને ધનવાનો કલાને અતિશય ચહાતા હશે, અને કલાકારોને ઉત્તેજન આપતા હશે. ધનસંચય કરતાં પુણ્યદાનમાં ધન ખર્ચવું એ હિંદુ અને મુસલમાનો બન્નેનો સ્વભાવ હશે. અને, અમદાવાદના સુલતાનો અને સંતો એ તો પરદેશીઓ નહિ, પણ અહીંના જ હતા. સુલતાનોનું ત્રણ ચતુર્થાંશ લોહી હિંદુ હતું.

અમદાવાદના શિદ્ધીઓના હાથ જ જાણે કોઈ કેકાણે નિરાંત વાળીને બેઠા નથી. બધાં જુઓ ત્યાં એણે રૂપ, રૂપને રૂપ જ કોલાં કર્યાં છે ! તળાવમાં પાણી આવવાનાં કે જવાનાં ગરનાળાં, સરખેજના તળાવ પર કે કાંકરિયા તળાવ પર તમે જોજો ! ત્યાં કોણ નજર કરવા જવાનું હતું ? છતાં, કોઈ જુએ કે ન જુએ, પણ બધે એ સૌંદર્યના ઉપાસકોએ સૌંદર્ય સરખ્યા જ કર્યાં છે ! કવિને કવિતા કરવામાં જ આનંદ આવે છે. કોઈ એની કવિતા સાંભળશે કે નહિ સાંભળે, એનો એને કયાં વિચાર કે પરવા હોય છે ? કોયલ વસંતઋતુ આવે ત્યારથી ઉલ્લાસમાં આવી ‘દુહ’ ‘દુહ’ કર્યાં જ

કરે છે. પ્રાણિશાસ્ત્રીઓના કહેવા પ્રમાણે પક્ષીઓનાં ગીત માદાઓને બોલાવવા માટે હોય છે. પણ, મને લાગે છે કે સૃષ્ટિમાં જે જે સતત આનંદ વશા કરે છે તેનાથી પંડિતો બેખબર છે; નહિ તો માત્ર વિષયવાસનામાં તે પક્ષીઓનાં ગીત સમાપ્ત થતાં હોઈ શકે? તદ્દન કારણ વગર એકલાં કે સાથે સાથે ઘણાંએ પક્ષીઓ મધુર ગીતો ગાવાની ખાતર ગાય છે. આ અમદાવાદના શિષ્યોએ પણ પેલાં પક્ષીઓ જેવા અથવા કેવળ નિઝનંદ માટે કવિતાઓ ગાનાર કવિઓ જેવા છે.

### કાંકરિયું

અહમદશાહે અમદાવાદમાં અને ગૂજરાતમાં શિષ્યપરશાપત્યને ખૂબ આદર આપ્યો, અને ધીમેધીમે એ બન્ને કલાઓ પંદર અને સાળમી સદી સુધીમાં તો સફાર્થ અને સૌંદર્યમાં ઘણી જ સુધરતી ગઈ. કુતુખુદીને હોજે કુતુખ અથવા કાંકરિયું તળાવ ખંધાવ્યું. એનાં સમાંતર સરખી ઘણી બાજુઓવાળાં પગથિયાં અને મંડપો અદ્વિતીય છે. કાંકરિયું તો મારું મંદિર છે. જીવનમાં ઘણાં ઉત્તમ વિચારો મેં ત્યાં કર્યો છે.

મહમદ બેગડાના વખતનાં કામ અગાઉના કરતાં ચઢિયાતાં છે. એના જેવો શિષ્યવિદ્વાનો ભક્ત તો એ સમયમાં કોઈ થયો નથી.

### સિપ્રી

આસ્ટોડિયા દરવાજા પાસે આવેલી રાણી સિપ્રીની મસ્જિદ અતિ નાજુક અને સુંદર છે. એના ટોડા નાના અને નક્કર છે. આની કોતરણી બહુ જ ઝીણી અને મનોહર છે. એ મકાનની આખી રચના જ એવી ખૂબસુરત અને નાજુક છે કે, અત્યારે જગતભરનાં સુંદર મકાનોમાં એની મજબૂતી થાય છે.

## મહામદ બેગડા

સારંગપુરની રાણીની મરિજદ, મિરજાપુરની રાણી રૂપમતીની અતિરૂપવતી મરિજદ અને સિપ્રીની મરિજદ એ ત્રણે મહામદ બેગડાના સમયની છે. મુઆશીજખાનનું વર્ણન આગળ કર્યું છે. સરખેજ, સિપ્રી, રૂપમતી એ બધાંની કાતરણી અને ઘાટ બહુ જ પ્રમાણસર અને ઉચ્ચ પ્રકારના છે.

આ ઉપરાંત મહામદાવાદના ભમ્મરિયો, કૂવો, અમદાવાદ અસારવા સ્ટેશન પરની દાદાહરિની વાવ, મહામદાવાદનાં રોગ્ગરોજ અને ચાંપાનેરની મરિજદ શલાખેમીઓએ અને વિદ્યાર્થીઓએ બહુ ધ્યાન આપીને જોવાં જોઈએ.

## લાલદરવાજાની જાળીઓ

લાલદરવાજા પાસેની સીંદી (શહાદ) સૈયદની મરિજદની જાળીઓ જાણીખ્યાત છે. દુનિયામાં એ અજોડ છે. અમદાવાદના શિલ્પીઓએ આ જાળીઓ કાતયી પછી જીવન પરિપૂર્ણ થયું એમ માન્યું હશે. એમની કલા પણ સહસ્રદળકમળની માફક આ નયને ખાલી છે. મહાન કલાને ટીકાકારોની કે વિવેચકોની જરૂર નથી. આ જાળીઓ બાળક કે વૃદ્ધ, પાંડિત કે મૂર્ખ ગમે તે જુએ, સૌ સૌના ગળ પ્રમાણે એને વખાણશે. બધાં એનાથી મુગ્ધ થશે, અને આનંદ પામશે.

‘રૂપમ’ના વિખ્યાત તંત્રી શ્રીયુત અર્ધેન્દ્રકુમાર ગંગુલીને આ જાળીઓ બતાવવામાં આવી ત્યારે એ કહે, ‘મેં આનાં ઘણાં ફોટોગ્રાફો અને ચિત્રો જોયાં હતાં, પરંતુ આ ખરી જાળીઓ જોતાં એની સર્વોત્કૃષ્ટતાનો જેવો ખ્યાલ આવે છે એવો મને અત્યાર સુધી આવ્યો ન હતો.’

અમદાવાદના શિક્ષીઓથી જ્યારે મનુષ્યાકૃતિ કે દેવદેવીઓની પ્રતિમામાં પોતાના હૃદયના ભાવો ના દર્શી શકાય ત્યારે એમણે પોતાની દિવ્ય કલ્પનાશક્તિ અને પ્રતિભા ભવનોના ઊઠાવમાં, જાળીઓની ઉત્કૃષ્ટતામાં, ખારીઓ અને ગોખોની શોભામાં અને ફૂલપાનનાં લાવણ્ય કોતરવામાં ખતાવી. ભૂમિતિના આકારોમાં એમણે તરેહતરેહની અમંખ્ય રચનાઓ રચી, અને જ્યારે સજીવ સૃષ્ટિને એ નાય ન નચાવી શક્યા ત્યારે ભૂમિતિની આકૃતિઓને એમણે નૃત્ય રમડયાં, અને રાસ રચાવ્યા. એક રસમાંસક લાખે છે :

‘અમદાવાદની જાળીઓ અને કોતરણીમાં ભૂમિતિની આકૃતિઓ આવેશભરી અને મસ્ત બનેલી છે, અને એ જાળે ઘેલી બનીને નાચતી હોય એમ લાગે છે !’

આ જાળીઓ પાસે મેં ઘણા વખત ગાળ્યો છે. પણ, એ સૌંદર્યનું અમૃત પીતાં હું હજી સુધી ધરાયો નથી. પંચાવન વર્ષથી હું એને જોયા કરું છું, પણ હજી જોવાનું મન થયાં જ કરે છે. જાળીઓની આગળનું ખાંધકામ પણ પ્રમાણબદ્ધ, આછા અલંકારોવાળું અને વહેલી આકૃતિઓવાળું છે. કાલ્પનિક રસિકાં વૃક્ષો છે, અને કંદોરા તથા કિનારીઓ પણ મુંદર છે. આની સાંનિધ્યમાં સંધ્યાકાળે જ્યારે સૂર્યાસ્તના રંગો પશ્ચિમને રંગી દે છે ત્યારે જાળીઓમાંથી આકાશ જેવું એ સ્વર્ગીય સુખનો અનુભવ કરવા જેવું છે !

### અડાળજ

દાદાહરિની વાવ કરતાં ત્રણચારગણી સરસ એવી અડાળજની વાવ છે. અમદાવાદથી ખોરજખોડિયાર રોડને થઈને અડાળજ જવાય છે. ખોડિયારથી એ ત્રણેક માઈલ દૂર છે. ગરમ દેશોમાં મુસાફરોનાં સુખને માટે આવી વિશાળ, શીતળ અને કોતરણી તથા

બાંધકામની શોભાથી આનંદદાયક વાવો બાંધવાનું પુણ્યકાર્ય આપણા દેશ સિવાય બીજે ક્યાંય થતું હોય એમ જાણવામાં નથી. ગૂજરાતનાં ઘણાં ગામોમાં વણઝારા લોકોએ વાવો બાંધાવ્યાની દંતકથાઓ છે.

અડાળજની વાવના ઝરખા, બેઠકો, દાદરા એ બધું જોવાલાયક છે. વાવ અધૂરી રહી છે, છતાં છે એ કામ ખૂબ મનોરમ્ય, સુરુચિવાળું અને સંપૂર્ણ. એ ગામ પણ પ્રાચીન છે, અને ખોદકામ કરતાં અત્યારના કરતાં ત્રણચારમણી મોટી ઈંટો નીકળે છે.

### મુગલ સમય

જમાલપુર દરવાજા બહાર બાબા હુસુઈની મસ્જિદ અને શાહીબાગમાં ચિસ્તીની મસ્જિદ તથા નદીકિનારા પરનો રોજો જોવાલાયક છે. આ બધાંમાં મુખ્ય કારીગરી લગભગ એક જાતની છે, છતાં ત્રીણી વિજોતોમાં કેટલાક ફેરફારો હોય છે. હુથેશ્વર પાસેના અન્યુત બીબીના રોજો વિશે ઉપર જણાવ્યું છે.

દસિનપરની બાગોળે એક ચાંબલાની હારોવાળો શિષ્ટ સંસ્કારવાળો અને આકર્ષક રોજો છે. અને, વટવાનો રોજો પણ જોવાની જરૂર છે.

### દરિયાખાનનો ધુમ્મટ

દરિયાખાનનો ધુમ્મટ હુથેશ્વરની પાણીની ટાંકી પાસે છે. તે જોવા એનો બાંધનાર લંટકાટનો ધંધો કરતો તેવો જ ધોર અને ભયંકર લાગે છે. પરંતુ, તેમ છતાં ઈંટોથી કરેલું આવા મોટા ધુમ્મટનું મજબૂત કામ, સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ, જોવાલાયક છે. તે બીજાપુરના ધુમ્મટથી જ માત્ર બિતરતો છે, અને કહેવાય છે કે આલું બાંધકામ બીજે ક્યાંય નથી.

## અદારમી સદીની આસપાસ

અદારમી સદીનાં મકાનોમાં શાહપુરની કાઝીજીની મસ્જિદ બહુ સુંદર ગણાય. એ તો જોણે ન જોઈ હોય તેને જોઈ આવવાની હું બલામણુ કરું છું. અમદાવાદમાં ઇસ્લામ ધર્મને માટે બંધાયેલા ધર્મનાં સ્થાનોમાં આ સૌથી છેલ્લી છે, અને તેથી સરસ છે. બદ પાસેનું આજમખાનના મહેલવાળું મકાન છેક મોગલ સમયમાં બંધાયેલું છે, અને ઉપરની અગાશીઓ, બેઠકો અને ભોંયરું તથા સ્વચ્છ પાણીનો હોજર જોવાલાયક છે.

આવાં ઐતિહાસિક સ્થળોએથી મહેમદાવાદ સુધી જવાના દૂપા માર્ગો હતા, એમ પણ કહેવાય છે.

શાહીબાગના મહેલમાં હાલ કમિશનર રહે છે, પણ એ જહાંગીરના રાજ્યઅમલ દરમિયાન શાહજહાં ગૂજરાતનો સૂબો હતો ત્યારે એને રહેવા માટે બનાવવામાં આવેલો. દિલ્હીઆમને કલામય મકાનોથી ભરી દેમાર અને તાજમહાલના બાંધનાર એ કલાપ્રેમી સંસ્કારી બાદશાહને અમદાવાદે સારાં સ્થાપત્યનો પ્રેમ કરાવ્યો હોય તો એ અમદાવાદને માટે ગૌરવનો વિષય છે. નદીકિનારેથી શાહીબાગ રોનકદાર લાગે છે. એની કમાનો, ઘાટદાર ચાંબલીઓ, છન્ન અને ચોક બહુ શોભાયમાન અને સવડવાળાં છે. અંદર ટુંડો પવન આવ્યા જ કરે છે, અને તાપ ત્રિલકુલ લામતો નથી. આ મકાન તો લોકોને હરવાહરવા માટે ખુલ્લું રખાવવું જોઈએ.

અકબર બાદશાહના વખતમાં હાલ કેલિકો મિલ છે તેની દક્ષિણે અશુતોરાખનો રોજો બંધાયો હતો. એનો ઘાટ નાજુક, ચાંબલીઓ સુંદર અને ધુમ્મટ પાતળો અને રોનકદાર છે. ત્યાંથીડો વખત મહમદ પેગમ્બર સાહેબનાં પગલાં રાખવામાં આવ્યાં હતાં.

ઔરંગઝેબ યુવાવસ્થામાં ગૂજરાતનો સૂબો હતો ત્યારે એણે



સરસપુરની ઉત્તરે હાલ નરોડે જવનો પુલ છે તેના નરોડા રોડ તરફના ઢાળની પૂર્વે જૈનોના તીર્થંકર ચિંતામણીનું મંદિર ખડિત કથું હતું. એ મંદિર સુંદર હતું. એની ભવ્ય મૂર્તિ જૈનોએ 'મડકુ લઈ જઈએ છીએ' એમ કહીને ખસેડી દીધેલી. તે મૂર્તિ હાલ ઝવેરીવાડના એક મંદિરના ભોંયરામાં છે. શાહજહાનને આ વાતની ખબર પડી ત્યારે રાજ્યને ખર્ચે એ દુરસ્ત કરાવવામાં આવેલું, પણ ઔરંગઝેબ ગાદીએ આવ્યો કે તરત પાછું એ મંદિર એણે ભાગી નંખાવ્યું. એ નગરશેઠનું અંધાવેલું હતું. એનાં અંડેરા હજી પડ્યાં છે. પાસે મજૂરોની ચાલીઓ અંધારી ગઈ છે.

અંગ્રેજો આવ્યા તે પહેલાં ગાયકવાડ અને પેશ્વાના હાથમાં અમદાવાદ રહેલું. તે વખતમાં શાહઆલમની સડકે—નવાપરાનાં બહુચરાણની પશ્ચિમે—એક ગંગનાથ મહાદેવ અંધાવેલા. એ જ અરસામાં ભદ્રની અંદર અને બહાર કેટલાંક મંદિરો અંધારામાં લાગે છે. ભીમનાથ મહાદેવનું મંદિર ઘાટ ઉપરથી દક્ષિણનાં મંદિરો જેવું લાગે છે. તેથી અનુમાન થાય છે કે, એ દક્ષિણીઓની સત્તાદરમિયાન અંધારું હશે. અત્યારે શાહીબાગમાં લોકોને હવા ખાવાનું અને શાંતિ મેળવવાનું ભીમનાથનો ઓવારો એ એક જ સ્થાન છે. ઓવારો લોકોએ ટીપ કરીને અંધાવેલો છે. નવાપરાનાં બહુચરાણ વસ્ત્રભ અને ઘોળા નામના એ ભક્તભાઈઓનાં ઇષ્ટ દેવતા હતાં. વસ્ત્રભને એ માતાજી સાક્ષાત્ દર્શન આપતાં હતાં એમ કહેવાય છે. વસ્ત્રભની બહુચરાણની સ્તુતિનાં કાવ્યો પણ લોકોમાં પ્રચલિત છે. ભદ્રકાળી માતાની સ્થાપના પેશ્વાઓએ કરી. પરંતુ, ગૂજરાતીઓના પ્રેમાળ સ્વભાવે એ માતાને ભયંકર છતાં અંખાજી જેવાં જ સૌમ્ય અને કલ્યાણકારી બનાવી દીધાં. અત્યારે શાકત વિધિ જેવું ત્યાં કંઈ રહ્યું નથી. વર્ષમાં એક વાર પશુનો ભોગ અપાતો હતો તે પણ જૈન અને વૈષ્ણવોના આગ્રહને લીધે કેટલાં વર્ષોથી અંધ થયો છે. ડોકોરના રણછોડજીનું હાલનું મંદિર પણ દક્ષિણીઓના પ્રતિનિધિ ત્રિભેકરના વખતમાં

બંધાયું છે. વડતાલનું સ્વામીનારાયણનું મંદિર અમદાવાદના સ્વામી-  
નારાયણ મંદિરનું સમકાલીન છે.

જનસાક્ષી સદામતી નહોતી તેવા સમામાં પોણે પોણે અને  
જિલ્લે જિલ્લે શંકર, વિષ્ણુ, શક્તિ, હનુમાન, ગણેશ ઇત્યાદિનાં  
નાનાં નાનાં અસંખ્ય મંદિરો બંધાયાં છે, અને પૂજનપાઠ, ઉત્સવ,  
દર્શન વગેરે ચાલ્યાં કર્યાં છે. માણુભટ્ટોની મહાભારતની કથાઓ,  
રામાયણ, ભાગવત, પુરાણ, ગીતા અને યોગવાસિષ્ઠની કથાઓ,  
સૌ સૌના અધિકાર પ્રમાણે, સવારસાંજ સંભળાતી રહી છે. એક-  
તારા, કાંશીજોડા અને ઢોલપખાન સાથે, બજન મંડળીઓ સ્તુતિ-  
પ્રાર્થનાઓ કરે છે. શુભઅશુભ પ્રસંગો જાળવાય છે, અને વત-  
ઉત્સવ સ્ત્રીઓ કરે છે. સંઘો કાઢીને લોકો પ્રસંગોપાત્ત અંખાજ,  
કાળકાજ, બહુચરાજ, ડાકાર અને શ્રીનાથજી એકલિંગજી મુધીની  
યાત્રાઓ કરે છે. ભાટ, ચારણો, ઢાડી, ભવૈયા અને રાસધારીઓદ્વારા  
અનિહાસિક રાસ અને નાટકોના જેવા લાભ જનસમાજ મેળવ્યા  
કરે છે. જૈનભાઈઓ પણ અદ્યક્ષ ધન અર્ચીને જિલ્લે જિલ્લે  
અને પોણાના સદામત ઊંડા ભાગમાં સુંદર મંદિરો બાંધે છે, અને  
શિષ્યોઓની કલાને ઉત્તેજન મળ્યા કરે છે. વૈષ્ણવ મંદિરોમાં  
સમાસમાનાં દર્શન થાય છે, અને વાજિત્રો સાથે ઘોણ અને પદો  
ગવાય છે. અંગ્રેજી રાજ્ય ધયા પછી આપણા જૂના વિચારો પર  
પશ્ચિમના આચારવિચારોનો જખરજસ્ત ધસારો થાય છે, અને એમાં  
આપણી જમાનાઓથી પોષાયેલી રસવૃત્તિ તથા કલાભક્તિ આધાન  
પહોંચે છે.

### સ્વામીનારાયણ

તેમ છતાં હડીસિંહ અને સ્વામીનારાયણનાં મંદિરો ઈ. સ.  
૧૮૬૦ દરમિયાન બંધાયાં છે. સ્વામીનારાયણે વૈષ્ણવધર્મમાં પેટેલા  
કેટલાક સડાઓ દૂર કરી નરનારાયણની પૂજા ચોજી છે, અને ભાગ-

વત તથા ભગવદ્ગીતાની ધર્મગ્રંથો તરીકે સ્થાપના કરી છે. મંદિરનો ઘાટ, તેના વિશાળ ચોક, મહા દરવાજા, સભાસ્થાન અને મંદિરોના મંડપો બધું ભવ્ય, ઉત્તમ કારીગરીવાળું અને સુઘટિત છે. સભાસ્થાન પાસેનું લાકડાનું કોતરકામ એમણે કચ્છના સત્સંગી (એટલે સ્વામીનારાયણના અનુયાયી) કારીગરો પાસે કરાવ્યું છે. આ બધા કારીગરોની અને શિષ્યીઓનાં જીવનની ખૂબી એ છે કે, એમાંના ઘણા ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનથી રંગાયેલા છે. પોતાનાં મંદિરોનાં કામ એ કેવળ ભક્તિભાવથી કરે છે. રાણપુરના કારીગરોએ બહુ વર્ષ કામ કર્યું, અને એના પૈસા એટલા બધા મળ્યા કે, છેવટે એમણે એ પૈસા ઘેર નહિ લઈ જતાં ત્યાં જ પોતાની તરફથી પણ મંદિરોમાં નાખ્યા. દેલવાડામાં પણ એમ જ બન્યું. સ્વામીનારાયણના તો કેટલાક સાધુઓ પણ કારીગરવર્ગના હતા. એમણે ધ્વિરપ્રીતર્થે ચિત્રો દોર્યાં, લાકડાની મૂર્તિઓ કરી, અને આંધકામ કર્યાં.

સ્વામીનારાયણના સભાસ્થાનના સ્તંભોમાં મુતારોએ ગ્રીસ ડોરિયન ઢબ લીધી છે, છતાં માળાના ખેરખા, સ્વરિતક, ચોકડીઓ, પક્ષીઓ, વગેરે કોતરીને એમણે સ્તંભોને સ્વદેશી બનાવ્યા છે.

કથામંડપની આગળનું લાકડાનું કોતરકામ બહુ જ વિવિધતા અને બારીક શુદ્ધિયળવાળું છે. કચ્છના સત્સંગીઓએ કોરેલું છે.

સ્ત્રી અને પુરુષોને માટેનાં અંદરનાં મંદિરોમાં બંનેમાં એક એક સહજનંદ સ્વામીની લાકડાની મૂર્તિ છે. સંપ્રદાયના એક અનુયાયીએ જૂની વિદ્યા અનુસાર એ બનાવેલી છે. એવી જ એક મૂર્તિ વડતાલમાં પણ છે. નારાયણઘાટ નામનો એક સુંદર ઓવારો રેલ્વેના પૂલની પશ્ચિમે મંદિર તરફથી બંધાવેલો છે.

## હઠીસિંહ

હઠીસિંહનાં સુંદર મંદિરો પણ અઢયાણી વર્ષ પર પ્રેમચંદ

સલાટે બાંધ્યાં છે. ત્યાંસુધી દેરાં બાંધવાની આપણી કલા સજીવન છે. પારકા લોકો પાસેથી જે કંઈ શીખી શકાય એવું હોય તે શીખવા આપણા કારીગરો હમેશાં તૈયાર રહ્યા છે. વિલાયતી બડા ઘાટો પણ નવા હોવાથી આપણા શિક્ષીઓને આકર્ષણ કરતા હતા. એ લોકો જૂનાને જ હંમેશાં વળગી રહેવું, એવા દુરાગ્રહી કદાપિ માલૂમ નથી પડ્યા. હડીસિંહનાં દેવળોની બહારનાં મકાનોના ઘાટ તદ્દન જંગલો વિલાયતી છે. કોઈ બ્રાહ્મણ ત્રિધુંડ ખેંચેલો અને પીતાંબર પહેરેલો માથે સાહેબની ટોપી પહેરીને ઊભો હોય એવું અંદરનાં મંદિરો અને બહારનાં મકાનોનું મિશ્રણ જોતાં લાગે છે ! પણ, એવી વર્ણસંસ્કરતા તો આપણાં જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં તે વખતે આવવા માંડી હતી. તેમ છતાં અંદરનાં મંદિરોની રચના શુદ્ધ આર્ય શિક્ષકશાસ્ત્રને અનુરૂપ છે. દેવળોની બહારની આકૃતિઓ સુંદર અને લાવણ્યવાળી છે. શિક્ષકોમાંની નૃત્યમૂર્તિઓમાં આનંદ-સમાધિ અને ભક્તિરસ જણાય છે. અંગમરોડમાંની વહેતી રેખાઓ હજી ઊછળતાં ચેતન દર્શાવે છે. એ સુંદર મુખો હજી કમળો જેવાં સુંદર લાગે છે. ગૂજરાતી સ્ત્રીઓનું સૌંદર્ય એમાં ઊતર્યું છે. ઉચ્ચ સંસ્કાર, દરેલપણું અને સુરુચિનો અહીંની કાતરણીમાં પાર નથી. અસલની અલંકારોની પ્રીતિ, આકારો અને બાતોની વિપુલતા, અને જળાઓની વિવિધતાનાં પુષ્કળ પ્રમાણ અહીં મળે છે. જૈનોની મંદિરો બાંધવાની હદબહારની પ્રીતિને લીધે ગૂજરાતના શિક્ષીઓને સતત ઉત્તેજન મળ્યાં જ કર્યું છે. પાલીતાણાના મંદિરાના જીર્ણોદ્ધાર ચાલુ થયાં કર્યાં છે, અને પાનસર, બોંયણી વગેરે સ્થળોએ રથપતિ અને શિક્ષીને કામ મળ્યાં છે. પરંતુ, આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, હડીસિંહનાં દેવળો બાંધનાર પ્રેમચંદ સલાટ સિવાય આપણે ત્યાં ભરેલી આટલી બધી શિક્ષકસમૃદ્ધિના વિધાયકોમાંથી કોઈનાં નામ આપણે જાણતા નથી. નામ નહિ એમનાં કામ રહ્યાં છે. એમણે પોતાનાં સ્મરણ રખાવવાની બિલકુલ દરકાર પણ કરી નથી. લક્ષ્મીકામ કરનારામાંથી પણ કોઈનાં નામ આપણે જાણતા નથી.

## વર્તમાન કલા

હડીસિંહ પછી પણ જૈન મંદિરોના જીર્ણોદ્ધાર ચાલુ જમાનાએ કર્યા છે, અને સ્થળે સ્થળે શિલ્પીઓનાં ટાંકણાના અવાજ મંભળાય છે. અમદાવાદમાં ગુલાબજી અને રવિકરણ એ બે સોમપુરા જૈન મંદિરોના સ્થપતિ (માસ્ટર બિલ્ડર્સ) અથવા મિસ્ત્રીનાં કામ કરતા હતા. ગુલાબજીની પૂતળીઓ અને મનુષ્યાકૃતિઓ શરીરરચનાશાસ્ત્રને એટલે કે પશ્ચિમના શરીરરચનાશાસ્ત્ર (Anatomy)ને વળગી રહેવાની રીતને અનુસાર બન્યાં. રતનપોળમાં ઘડિયાળીની પોળમાં, ગુલાબજીની કરેલી જીવંત પૂતળીઓ ઊભી છે, અને ફતાશાની પોળ આગળની ગાંધી રોડ પર જૈન મંદિરની કમાન જે હવે આખીને આખી અગાસી ઉપર ચડાવવામાં આવી છે તે એમની ઘડેલી છે. એ કમાન પર ગુલાબજીનું અર્ધ ઉપસાવેલું સ્વરૂપ પણ કેતરેલું છે. એ ગુલાબજીની દેખરખ નીચે થયેલા ફતાશાની પોળમાંના વાસુપૂજ્ય સ્વામી (આરમા તીર્થ) કરેનું જડિતકામ, રત્નભો, આરસની પૂતળીઓ અને દેરીઓ અધું 'નવી દેશન'નું છે. નવી દેશનમાં અંગ્રેજી ચર્ચ (ગિરજાધર)ના ઘાટ, પૂતળીઓ પણ અંગમરોડ વગરની સીધી, જાણે જામિઓ પડાવવા ઊભી હોય એવી છે. જાણે મડમો આપણા ડ્રેસ પહેરીને આવીને ઊભી હોય એવી લાગે છે. આમાં યુરોપિયન શિલ્પીઓનું જ માત્ર અનુકરણ છે. જેમ ચિત્રવિદ્યામાં રાજા રવિવર્માએ કર્યું તેમ અમદાવાદના શિલ્પમાં ગુલાબજીએ કર્યું છે. એ મૂર્તિઓમાં માનસિક ભાવો કે આધ્યાત્મિકતા કંઈ નથી. માત્ર દેહનું આલ્સ સ્વરૂપ છે. આમ છતાં, ગુલાબજીએ એટલું સિદ્ધ કર્યું છે કે, ગૂંજરાતમાં શિલ્પ-વિદ્યા જીવે છે, અને યુરોપિયનોના જેવું જ કામ અહીં અહીં થોડે ખર્ચે થઈ શકે છે.

ખેતરપાળની પોળમાં સામે છેડે એક જૈન દેરાસર છે. એમાં રત્નભો, ચોકતો ગાદીઓ અને ભીંતો જોવાલાયક છે. તાજમહેલની

કબરો અને બળી ઉપર જેવું જ જડિતકામ અહીં રવિકરણ મિત્તીએ પોતાની દેખરેખ નીચે કરાવ્યું છે. આપ્રા અને જયપુરના કારીગરો આ માટે ખાસ ખોલાવવામાં આવ્યા હતા.

આમાં જડેલા કેટલાક રંગીન પથ્થરો સોળ રૂપિયે શેરના અને થોડાક તો સો સો રૂપિયે શેરના ભાવે આણેલા છે. પક્ષીઓ, વેલો, છોડ, અને આકારો, તમામ, રંગરંગીન જડેલા કીમતી પથ્થરોથી બનાવ્યાં છે. મંદિરમાં બારણા પાસે ખેતીને રંગમંડપ જેવો એ સૌંદર્યનું એક નાનકડું પણ સંપૂર્ણ દર્શન કરવા જેવું છે. એ સ્વ. રવિકરણના એક શિષ્ય શ્રીયુત જગન્નાથ અંબારામ છે. એમને મંદિરો બાંધવાનો અને જડિતકામ કરાવવાનો બહુ અનુભવ છે. બોંયણી, પાનસર વગેરે સ્થળે એમણે મંદિરોનાં કામ માથે લાદીને કર્યાં છે, અને અમદાવાદમાં પણ કર્યા છે. ‘પ્રાસાદમંડપ’ અને ‘બૃહત્ શિલ્પશાસ્ત્ર’ વગેરે ગ્રંથો એમણે બહાર પાડ્યા છે. નાગજી બુધરની પોળમાં જૈનદેરાસરના બારણામાં પીળા આરસમાં જે ઇન્દ્રદ્રન્યાળી છે તે એમનાં વડેલાં છે. એમણે પોતાના પિતાનું એક નાનું ‘સરખું’ માટીનું-‘રોચ્યું’-‘આવડું’ ઉઘાડા શરીરવાળું બનાવેલું. તેની અંદર હાડકાં, માંસપેશીઓ અને નસો મુઢાં શરીરની રચના અનુસાર કર્યાં હતાં. ‘જૂનરાત સાહિત્ય સભા’ના ‘આવીસેક વર્ષ’ પર ભરાયેલા એક કલાપ્રદર્શનમાં એ આવડું મૂકવામાં આવ્યું હતું.

ખીજા સોમપુરા મિત્તી દલસારામ ખુશાલદાસ છે. એમની પાસે જૂના પ્રેમાભાઈ હોલની અમાશીમાં મૂકવા માટે એક સાદા પથ્થરની સરસ્વતીની મૂર્તિ કરાવેલી, તે સુંદર બની હતી. ખર્ચ પણ માત્ર એમણે દોઢસોએક રૂપિયા લીધેલું. મુસલમાન સલાટોમાંથી કોઈકે હાલ પણ મનુષ્યાકૃતિઓ અને મૂર્તિઓ સારી બનાવે છે.

પાંચકુવા દરવાજા બહાર આવેલા કુવારા પરની આકૃતિ હળવદના વિખ્યાત સોમપુરા સલાટ ગોવર્ધનદાસની બનાવેલી છે.

એમણે અમદાવાદમાં નીલકંઠ મહાદેવના મંડપની મૂર્તિઓ, ફક્ત દોઢ દિવસમાં, પથ્થરમાંથી તૈયાર કરી હતી.

હળવદ બાજુના એટલે કે ધાંગધ્રાના એક ખીબા કારીગર સોમપુરા હરિશંકર શિવશંકરે સામળાની પોળના ગૈન મંદિરમાં ગુલાબજીના જ જેવી પથ્થરની પૂતળીઓ બનાવી છે.

માણેકચોકના કુવારા પરની મૂર્તિ અમદાવાદના અદ્ભુતમિયાંએ કરેલી છે. એ દિલ્હી દરવાજે સલાટશેરીમાં રહેતા.

અમદાવાદમાં મુસલમાન સલાટો પણ ઘણા સારા કારીગર હતા. એમને ત્યાં સંસ્કૃત શિલ્પશાસ્ત્રનાં પુસ્તકો પણ હતાં, પણ હવે એ પુસ્તકોનું થું થયું તે જાણવામાં નથી. સલાટવાંડા હવે નામનો રહ્યો છે. એ સલાટોના વંશજોને પૂરતો ધંધો નહિ મળવાથી મિલોમાં અથવા ખીજે મજૂરી કરીને આજીવિકા ચલાવવી પડે છે. ઉપરની વર્તમાન કલાની હકીકત મારા મિત્ર શ્રી જગન્નાથ અંબા-રામે મને આપવા કૃપા કરી છે, અને એમણે જ મને ત્રી નર્મદા-શંકર મૂળજીબાઈ શિલ્પશાસ્ત્રીની ઓળખાણ કરાવી. નર્મદાશંકરબાઈ ઘણા વખતથી રૂપા સુરચંદની પોળનું ગૈન દેરાસર તૈયાર કરાવી રહ્યા હતા તે હવે પૂરું થઈ ગયું છે. અને, એમનો 'શિલ્પ રત્નાકાર' નામનો છસોપચાસ પાનાનો અમૂલ્ય ગ્રંથ હમણાં જ બહાર પડ્યો છે. વાસ્તુશાસ્ત્રની પ્રશંસા કરતાં એ કહે છે 'પોતાનું કલ્યાણ ચાહનારે વાસ્તુવર્જિત દેશમાં વાસ કરવો નહિ.' આ ગૂંજરાતની શિલ્પવિદ્યા અને રચપતિઓનું કૌશલ, કલામય બચનમંડાળ અને મૂર્તિવિધાન, દૂષતાંતરતાં દૂષતાંતરતાં, હજી જીવે છે. ગૈનબાઈ-ઓમાં દેરાસરોને માટે જે બકિત છે, અને મંદિરો પાછળ દ્રવ્ય ખરચવામાં જે મોટું પુણ્ય મનાય છે તે ન હોત તો એ બધાનો નાશ થઈ ગયો હોત.

હવેનાં નગરજનોને અને ગૂજરાતીઓને હું વિનંતી કરું છું કે, હજારો વર્ષથી ગિતરી આવેલી આ દેવી વિદ્યોને મરી જતી બચાવો. એને ઈજનેરી કોલેજોમાં, અને કક્ષામવનોમાં સ્થાન આપી પ્રતિષ્ઠિત કરવી જોઈએ. આદર્શ ગામે અને નગરો ઘડવાનાં મનો-રાજ્ય આપણે સેવી રહ્યા છીએ તે વખતે રાષ્ટ્રજીવનના પુનરુદ્ધારમાં આ શિક્ષીઓ બહુ કામના છે.

આપણાં રહેવાનાં ઘરો આનંદદાયક અને; કોલેજો, ક્ષાયત્રીઓ, ટાઉનહોલ અને સંગ્રહસ્થાનો રસત્રત્તિનાં પ્રેરક થાય અને રાષ્ટ્રમંદિરો શુદ્ધપવિત્ર જીવનને પોષે તો કેવું સારું !

સિદ્ધપુરનું રુદ્રમહાલય અને દેલવાડાનાં સર્વોત્કૃષ્ટ મંદિરોથી ગિતરતી આવેલી શિક્ષણ અને સ્થાપત્યની પરંપરા ગૂજરાતમાં એકધારી આજ દિન સુધી ચાલી આવે છે. મોઢેરા, અમદાવાદના રોજ અને મરિજોદા, અડાળજીની વાવ અને સ્વામીનારાયણનું મંદિર અધાં સગાં હોય એમ લાગે છે. જેવાં આપણી સુંદર સ્ત્રીઓનાં વસ્ત્રાલંકાર છે, જેવાં એમના ગરબા છે તેવી સુરુચિવાળી આપણી શિક્ષકલા છે. આપણી ગૂજરાતી લિપિ જેવી, મરોડદાર છે તેવી મરોડદાર આપણા શિક્ષીઓની રેખાઓ છે. કાચલના ટુંદદાર જેવી કવિ દયારામની મીઠી કવિતા છે તેવી સંગીતમય પ્રવાહી ગીતસૂધાં આપણાં દેવળોમાં અને આકારોમાં વહી રહી છે !



## ડભોઈ

**દ્ભોઈવતી** નામ છેક ઈ. સ.ની છઠ્ઠી સદીમાં પ્રચલિત હશે એવી હકીકત ન્યોતિપનિર્ગંધ 'રોચક સિદ્ધાંત'માં આવે છે. એટલે, ઓછામાં ઓછું એ પંદરસો વર્ષનું તો જૂનું સ્થળ ખરું જ.

દ્ભોઈવતી અને દ્ભોઈકાગ્રામ એ નામથી જૂના જૈનગ્રંથોમાં એનો ઉલ્લેખ છે. દ્ભોઈ અથવા કુશ બાસ યજ્ઞવિધિમાં બહુ ઉપયોગી હતી, તે ઉપરથી આ નામ પડ્યું હશે. ત્યાં એ દ્ભોઈ અથવા કુશ બાસ બહુ થતું હશે.

હાલમાં તો ગાયકવાડ સરકારના તાબાનું એ નગર છે, અને સંખેડા, ખહાદરપુર, છોટાઉદેપુર, ચાણોદ, કરનાળી, મિયાંગામ અને વડોદરા જતી નાની ગાડીઓનું એ જંકશન છે. વસતી ચાળીસ હજારની છે, અને પુરુષો, છેક ગાંધી ટોપી આટલી પ્રચલિત નહોતી થઈ ત્યાં મુઘી, અમદાવાદી જોળ પાણી પહોરતા. અમદાવાદી અને ડભોઈની પાણીમાં ફેર ફક્ત એટલો જ હતો કે, ડભોઈની પાણી માથા ઉપર એટલી ઊંચી રહેતી કે એમાં છીંકણીની દાખડી રહી શકે.

ડભોઈની ખાસ પ્રસિદ્ધિ હીરાભાગોળે મુંદર કોતરણીવાળો કાલિકા માતાનો કિલ્લો છે તેથી છે. ગૂજરાતમાં એવો બીજો કિલ્લો ઝિંબૂ-વાડામાં છે, પણ ત્યાં દરવાજા અને કોટ સિવાય બીજું બધું પડી ગયું છે. આ કિલ્લો તો મૂજરાતની તેરમી સદીની શિલ્પકલા કેટલી

સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ પહોંચી હતી તેના દષ્ટાંતરૂપ છે. મુસલમાનોએ પોતાની સત્તાના સમયમાં એને તોડ્યો, ફેંડ્યો એને લગભગ એક-એક મૂર્તિને છેદી નાખી; છતાં, જે રૂપિયામાં પાર્શ્વ જેટલું કામ ડોહાઈમાં પડતાંઆપડતાં બચ્યું છે તે પણ એ કાળની જાહેરજાલી, શુદ્ધિપણ, સુરુચિ, ભક્તિ અને સૌંદર્યપ્રીતિનું સ્વચ્છ છે.

સિદ્ધપુરનું રુદ્રમહાલ, પાટણનાં સહસ્રલિંગ અને રાણીવાવ. વીરમગમનું મુનસર અને ધોળકાનું મલાવ તળાવ એવાં એવાં બાંધકામ આની પહેલાં થયાં છે, અને તેથી લોકો ડોહાઈના કિલ્લાને પણ સિદ્ધરાજ જયસિંહે બાંધ્યો હશે એમ માનતા. પરંતુ, એ વાત ખોટી પડી છે. એ તો ધોળકાનો વીરધવળ જે ગૂજરાતનો ‘ખીલ્લે સિદ્ધરાજ’ થઈ ગયો તેણે અને એના રસિક પુત્ર વીશળદેવના સમયમાં મંત્રી-અર વરનુપાળે બંધાવ્યો હતો. આણુ પર જે દેલવાડાનાં દેવજો બંધાવનાર વરનુપાળતેજપાળભાઈએ થઈ ગયા તે બન્ને ધોળકાના મંત્રી અને સેનાધિપતિ હતા.

ગોધ્રાનો ધુધુલ અને ખીલ પાટોશના તોફાની રાજાએ ડોહાઈની વસતીને વારંવાર રંગડતા તેમનાથી આ કિલ્લો અને કોટ બંધાવાથી લોકોને રક્ષણ મળ્યું, અને ગૂજરાતની સરહદમાં લશ્કરી દૃષ્ટિએ પણ આવા મજબૂત કિલ્લાની જરૂર હતી તે પૂરી પડી. પાવાગઢ જે સહાય કરતો એનાથી લગભગ સીધી લીટીમાં ગૂજરાતની પૂર્વ દિશા દેશાન અને અગ્નિ ખૂણાના દિગ્પાળ જેવો, નર્મદાથી દર જ માઈલ ઉત્તરે, એ મજબૂત ગઢ ખડો થયો.

આજના કિલ્લાઓમાં દેવદેવીઓને કોણ સંભારે છે ? પણ, તે કાળે તો ડોહાઈમાં વૈદનાથ મહાદેવ અને શક્તિ કાલિકાની સ્થાપના કિલ્લાની ઉદ્ધાટન ક્રિયા થઈ તે પહેલાં થઈ ચૂકી હતી. વૈદનાથ એટલે વૈદોના ઉપરી-સર્વોત્કૃષ્ટ વૈદ-એવા મહાદેવજી મણાતા

હતા. વિક્રમ સંવત ૧૩૧૧ એટલે ઈ. સ. ૧૨૫૫માં ડોહાઈનાં આ મંદિરો અને કિલ્લો બંધાયાં હશે એમ લાગે છે.

જેમ્સ ફાર્ગસ સાહેબ આ ખંડેરો વિષે લખે છે : ‘આ દરવાજા અને મંદિરો બહુ જ ભવ્ય છે. હીરા ભાગેળ આગળનું શિલ્પકામ અતિશય શ્રમ અને પુષ્કળ ખર્ચથી થયેલું છે. વર્ષો સુધી કુશળ શિલ્પશાસ્ત્રીઓ કામે લાગ્યા હશે ત્યારે એ બન્યું છે.’ સ્તંભો અને ફાંસડા, ભીંતો અને છબ્બ, ખારીઓ અને ગોખ બધું એટલું બધું સુંદર છે, અને બાંધકામનો આખો ઉકાવ એટલો મનોહર છે કે, એને જોતાં જોતાં આપણે કદી તૃપ્ત થતા નથી. આનંદ ઉભરાઈ જાય છે !

ભીંતોની નીચે કમળોની હાર, પછી હંસો, પછી દાથી અને ગોખ તથા બાજુઓમાં અસંખ્ય દેવદેવીઓ છે. દેવીઓનાં મુદ્રા અને અભિનય, રૂપ અને રેખા અજબ છે ! એમનાં કેટલાંકનાં મુખ સુંદર અને આકર્ષક છે. કેટલાંક વીર અને ભયાનક, દૂર અને રોમાંચક છે ! અંગમરોડ બહુ જ અર્થસૂચક અને લાલિત્યપૂર્ણ છે.

આખું મંદિર અને આસપાસના તમામ ભાગ, સ્તંભો, તોરણો, દરવાજા, ગોખ, ભીંતો, બધે ભાગવત પુરાણ અને દેવી ભાગવતની કથાઓ ભરી છે.

લક્ષ્મી, સરસ્વતી, આલ્મી, દુર્ગા, વારાહી, નૃસિંહી વગેરે અનેક દેવીઓ છે, અને છન્દ, વિષ્ણુ, નટરાજ, અલ્લા, હયગ્રીવ, ધનવાંતરી વગેરે દેવો છે.

ગામની અંદરના દરવાજાની ડાબી બાજુએથી કાલિકામાતાના દારને પશ્ચિમ છેડે ઉપર સમુદ્રમંથનનો દેખાવ છે. સમુદ્રને ડેકાણું ગોળ છે. મેદુ પર્વતનો રવૈયો છે, અને કાળી નાગનાં નેતરાં ક્યાં છે. નાગને મોં તરફનો છેડે એક કાનવરાંબ ખેંચે છે, અને પૂંછડા

બાજુએ દેવો વલોવી રહ્યા છે. અમૃત નીકળે છે, તેના કુંભ ધન-વંતરીના માથા પાસે છે. લક્ષ્મી વિષ્ણુને પસંદ કરીને બેઠાં છે, અને સત્તાના સૂચક ધોડાને ધન્વં લઈ જાય છે. ઝેર ગળા સુધી પીને કંકને ભૂરો (નીલ) કરી નાખી મહાદેવજી નીલકંઠ બનીને બેઠા છે. નીચે લખ્યું છે : 'વૈદ્યનાથ પોડિયો છે.' વચમાં વિશ્વકર્મા ગ્રીભા છે, પણ એમનું માથું ખંડિત છે. વિષ્ણુ તો ગોળા ઉપર ચડી ગયાં છે.

એક ડેકાણે પરીક્ષિત રાજા એકદંડિયા મહેલ ઉપર-જ્યાં તક્ષક નાગ એમને કરડવા જઈ ના શકે ત્યાં-બેઠા છે. સુમુદ્રને રસ્તે હોડી-ઓમાં ફળો લઈ લઈને નાગલોડા આવી રહ્યા છે; ચમ્બર ઢાળાય છે; ભાગવતનું પારાયણ શુકદેવજી કરી રહ્યા છે-એવા દેખાવો છે. આપણા દેશનો હોડીઓ અને સુમુદ્રયાનનો ઇતિહાસ એટલો બધો પ્રેરક છે કે, અહીં હોડીઓ ભેદનિ કંઈ જ નવાઈ લાગવાની હોય નહિ.

નાગનું ઝેર ઉતારવાનો એક બાળી મૂંઝલા વૃક્ષ ઉપર પ્રયોગ કરીને કૃષ્ણ એને સજીવન કરે છે. એને ધન આપીને નાગરાજા એને ઊંટ ઉપર બેસાડીને પાછા કાઢે છે. આ દેખાવ બીંત પર ફાનરેલો છે.

ફાંસડામાંની નાની મૂર્તિઓમાં સોળેક તો સ્પષ્ટ દેખાય છે. એમાં ગંગા, ગણપતિ, નૃસિંહપાર્વતી વગેરે છે.

બે ડેકાણે દુર્ગાને શુંબ કે નિશુંબ રાક્ષસને મારનાં બતાવ્યાં છે. એમાં નૃત્યશાસ્ત્રમાં યુદ્ધ વખતે લડાઈનો જેવો અભિનય થાય છે તેવો અભિનય બતાવ્યો છે.

શુંબ દેવીને કહેતો હતો કે, આ બધી શક્તિઓ દેવોની છે. તેને તું મદદમાં કેમ બોલાવે છે ? દેવી કહે છે કે, એ બધી મારી જ શક્તિઓ છે, અને ચારે તરફ આ મહાશક્તિની અનેક રૂપાંતરો લેતી અસંખ્ય શક્તિઓ ત્યાં ઉત્પન્ન થયેલી આપણે જોઈએ છીએ. કોઈ સિંહ પર બેઠી છે; કોઈ વાઘ પર બેઠી છે.

તે વખતના લોકોએ એ દિવ્ય શક્તિઓની ભક્તિભાવે, આશ્ચર્યચકિત થઈને પૂજા કરી જીવનને પવિત્ર કરીને આનંદ લીધો છે, ત્યારે આ જમાનાએ વાંદરિયાવેડાથી એને યંત્રોમાં પકડીને આસુરી કામો લીધાં છે.

હીરા ભાગોળ ઉપરનો ઝરખો રૂપરૂપનો ભંડાર છે. વીરાળદેવ રાજા હાથી પર ખેસીને પોતાના ઘોડેસવારોના લ્હાવલરકર સાથે માતાજીનાં દર્શને આવતો કોતર્યો છે. બીજી બાજુ ઘણું કરીને રાણી છે. એ પણ હાથી પર અને ઘોડાઓની સાથે છે.

આનો 'મારટર બિહડર'—સુત્રધાર—ડભાણ હતો. બીજા શિલ્પીઓનાં નામ પણ રચણે રચણે કોતર્યાં છે. ડભાણ એ જ ઘણું કરીને હીરા.

ત્યારે મંદિરો અને કિલ્લાનું કામ પૂરું થયું ત્યારે રાજા ગંધા શિલ્પીઓને ઇનામો આપવા બોલાવે છે. હીરા કહે છે, 'કુદત આ ભાગોળનું' નામ હીરા ભાગોળ રાખ્યા એટલે ખમ, મારે બીજું કશું ઇનામ જોઈતું નથી.' રાજા એની માગણી કબૂલ રાખે છે, પણ વિચાર કરે છે : 'બીજા કોઈ રાજ્યમાં આવું સુંદર અને ભવ્ય કામ આ શિલ્પી ના કરી શકે એની ખાત્રી શી? અને, પછી તે મારો ગદ સર્વોપરી ના જ રહે.' :

એમ વિચારી રાજા એને જીવતો કિલ્લાની જ ભીંતોમાં ચણાવી દેવા હુકમ કરે છે, પણ કારીગર લોકો માત્ર એને હવા, પાણી અને ખારાક મળી રહે, એવી જાની રચના કરી નાખે છે. સાંથી રોજ હીરાની સ્ત્રી એને ઘી આપી આવતી. અને, એને એ આમ છ વર્ષ સુધી જીવતો રાખી શકેલી.

બીજું કોઈ એવું જ કામ કરવાની રાજા યોજના કરે છે, ત્યારે હીરાને સંભારે છે. પણ, હવે હીરા ક્યાંથી મળે? બહુ પસ્તાય છે, અને પોતાના કર્મનો શોધ કરે છે.

હીરાની સ્ત્રી એને જીવતો લાવી આપે છે, અને રાજા આગળ હીરો લાગર થાય છે !

અત્યારે એ બાકોરું આપણને ખતાવવામાં આવે છે, પણ આ કરુણરસિક કથાને કોઈ ઇતિહાસનો આધાર નથી. લોકોના અદ્ભુત-રસિક માનસમાંથી એ ઉત્પન્ન થઈ છે, અને ગૂઢરાતને ખૂણેખૂણે પ્રસિદ્ધ છે.

ડોહાઈનું બીજું આકર્ષણ કવિ દયારામનું ભવન અને ઘર છે.

હું ગયો ત્યારે એમના જ જળશિત થઈ ગયેલા ઘરમાં એસીને એ વૈષ્ણવ વિદ્વાનો એમનાં હસ્તલિખિત પુસ્તકો જોઈ રહ્યા હતા. એમણે કવિશ્રીનું વિલ્લ કવિના પોતાના જ હાથદસ્તમાં જ લખેલું મને ખતાવ્યું, અને એમનાં અપ્રસિદ્ધ કાવ્યો વગેરેને સંપાદન કરવાની યોજના મને જણાવી.

ખીજી યોજના એમના પ્રસિદ્ધ થયેલા પ્રાંથોની સાંઘી આવૃત્તિઓ કરવાની છે.

અને, ત્રીજી યોજના કવિની મૂર્તિની, એમના સ્મરણમાં ઝીલા કરેલા ભવનની આગળ સ્થાપવાની ક્રિયા કરવાની હતી, તે પાર પડી છે.

રોશનથી શહેર સુધીના રસ્તાને સ્વર્ગસ્થ મહારાજ સયાજીરાવે ‘દયારામ રોડ’ એવું નામ આપ્યું છે. સયાજીરાવ પોતે કવિનું ઘર જોઈ આવ્યા હતા. અને, આજે આખું ડોહાઈ કવિને માટે ઉચ્ચ ભક્તિભાવ અને ગૌરવ ધરાવી રહ્યું છે.

જેન ઉપાધ્યય. મંદિરો, લાયબ્રેરી અને પુસ્તકસંગ્રહ પણ જોવાલાયક છે. હું ગયો ત્યારે એ સાધુમહારાજોએ અત્યંત સૌજન્યથી એ સંગ્રહમાંથી જૂની અને નવી ચીજો, ચિત્રો, જૂના ‘આચારંગ

સૂત્રની દૃખદ્દ નવી સુનેરી દસ્કતોમાં હતી તેવી જ લખાવેલી પ્રતો વગેરે ખતાવવાની તસ્દી લીધી હતી. એમનાં એ બન્નેનાં જ્ઞાન, ગંભીરતા, પ્રેમ, નિરભિમાનતા અને નિર્મળતાની મારા ઉપર બહુ જાંડી છાપ પડી છે, પણ દિલ્લગીરી એટલી જ હતી કે, ખીજા કાર્યક્રમોને લઈને હું એમના સત્સંગનો લાભ બહુ વાર લઈ ના શક્યો.

વૈષ્ણવો, સનાતનીઓ, ક્ષત્રપ્રેમીઓ અને ઇતિહાસરસિકોના હૃદયમાં ડોહાઈ માટે જેવું ગૌરવ છે તેવું જ ગૌરવ જૈનભાઈઓ અને સાધુમહારાજોને પણ ધરાવે છે. કારણ કે, વસ્તુપાળતેજપાળ જૈન મહાજનો હતા.

એમણે જેમ વૈદ્યનાથ, કાલિમાતા, ધવલેશ્વર ઇત્યાદિ મંદિરો અને ગદ બંધાવ્યા હતા તેમ જ પાર્શ્વનાથ વગેરે મંદિરો અને જિનાલયો પણ બાંધ્યાં હતાં. સોનાના કળશો એ મંદિર પર દીપતા.

‘ચતુર્વિંશતિકા’ની ટીકા વિક્રમ સંવત ૧૨૧૧માં ડોહાઈમાં લખાઈ હતી. એના છંદા શ્લોકમાં ડોહાઈને સ્વર્ગ સાથે સરખાવ્યું છે; કારણ કે, ત્યાં વપરાતું કેસર ચારે દિશાએ મહેકી રહેતું હતું.

આચાર્ય વિનયચંદ્રે લખેલા ‘કાવ્યશિક્ષા’ ગ્રંથમાં દર્શાવતીનો ઉદ્દેશ છે.

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમાચાર્યના ‘યોગશાસ્ત્રવૃત્તિ’ના નકલ ડોહાઈમાં થયેલી છે, અને તે વટપર્દક એટલે વડોદરાના પંડિત વોસારીને હાથે.

જૈન ગ્રંથોમાંથી ડોહાઈ વિષે જોટલી માહિતી મળે છે તેટલી ખીજે કંઈથી નથી મળતી.

એમાંથી માલુમ પડે છે કે, મૂળરાજ પછીના બધા રાજાઓની ડોહાઈમાં મૂર્તિઓ હતી. વસ્તુપાળતેજપાળનાં માતા કુમારદેવીને હાથી પર બેસાડી એમના હાથમાં રૂપાનાં ફૂલોની માળા

આપેલી પૂજા માટે જતાં હોય એવી મૂર્તિ હતી. વસ્તુપાળતેજપાળના પૂર્વજોની મૂર્તિઓ જિનાલયોમાં સ્થાપી હતી. એકસો સિત્તર જૈન દેરાસરો એમણે ડોહામાં સ્થાપ્યાં હતાં.

રેવા અને ઉરના (ઓર) સંગમ પર ચાણાદમાં કાળક્ષેત્ર-તીર્થે વીરેશ્વર મહાદેવનું મંદિર એ વિશાળ હૃદયના બંધુઓએ બંધાવી કુંભેશ્વરમાં પાંચ સંતસાધુઓ માટે ધર્મશાળાઓ બાંધી હતી.

સુપ્રસિદ્ધ જૈન સાધુ ન્યાયાચાર્ય યશોવિજયજી જેમણે એક હજાર ચારસો ચુમાળીસ ગ્રંથો રાખ્યા હતા, ને ડોહામાં અનશનવ્રત કરીને ઈ. સ. ૧૬૮૭માં જે કાળધર્મ પામ્યા હતા તેમની સમાધિ ડોહામાં છે.

ગામ વચ્ચે સૃષ્ટિસૌંદર્યથી અને કલાથી શોભતું એવું મોટું તળાવ છે. પણ, ઝંઝરો અને ગંદકી દૂર કરાવવાની આપણી વર્તમાન બીનઆવડતને કીધે પ્રજાને લાભ આપવાને બદલે એ સુંદર તળાવ હાલ તો નુકશાન કરી રહ્યું છે. એ વિચારમાં હું દુઃખીયો હતો, તેથી એનો આનંદ હું ના લઈ શક્યો.

આમ આપણાં ઘણાં શહેરો, આપણું કપૂતો ગિહ્યા છીએ તેથી, પૃથ્વી પર સ્વર્ગનું સુખ આપવાની તાકાત ધરાવવા છતાં દુઃખદાયક થઈ પડ્યાં છે.

સૃષ્ટિસૌંદર્ય, કલાસૌંદર્ય, કવિતા અને ધર્મની કેસર જેવી સુગંધ ફરી પ્રાપ્ત કરવા ગૂર્જર દેશસમર્થ થાવ, એવી વૈભવાય અને મહાકાળી જે વર્તમાન સમયની પણ દેવતા છે તેમને મારી અંતઃકરણની પ્રાર્થના છે.

### ગૂજરાતની સંસ્કૃતિની સરહદ

ગૂજરાતના સ્થાપત્ય અને શિલ્પની સરહદ ઉત્તરે છેડે અજમેર સુધી, દક્ષિણે નાલાસોપારા સુધી, પૂર્વે ઉજ્જન અને માળવા સુધી



અને પશ્ચિમે દ્વારકાં સુધી પહોંચે છે. મેવાડ અથવા ઉદેપુર, મારવાડ અથવા જોધપુર અને બ્રિજનેરના શિષ્ટીઓ અને ગૂઢરાતના શિષ્ટીઓ એક ગુરુના શિષ્યો છે. અમદાવાદમાં નવા થનારે ન્યુઝિયમ માટે રિલીફરોડ થયો ત્યારે બાદશાહની પોળનું એક લાકડાનું ઉત્તમ કોતરણીવાળું મકાન આખું ને આખું સાચવી રાખ્યું છે. ડોશીવાડાની પોળમાં સ્વ. મોહનલાલભાઈનું એક સુંદર લાકડાની કોતરણીવાળું મકાન હજી ઊભું છે, અને કૃત્તાશાની પોળના ઉત્તર ઢાળે હરકોર શેઠાણીનું મકાન ભરચક કોતરણીને માટે અને ખાસ કરીને ચીનના મગર સર્પોના ટેકાઓ માટે જોવાલાયક છે.

### રજપૂતાના

ઢાંકોલી ઉદેપુર રિયાસતનું છે. ત્યાં રાણા રાજસિંહનો મહેલ, અને નવચોક્કાનો શુદ્ધ આરસનો સુંદર ઓવારો રાયસાગરને કિનારે દેલવાડાનાં મંદિર જેવો શોભે છે ! ઓવારો અડુ જ લાંબો, પહોળો અને જાંચો છે, છતાં એના આંધકામની ખૂંચીને લીધે એ નાજુક સુંદર અને મનોહર લાગે છે. આર માઈલ વિસ્તારતા રાયસાગર તળાવને કિનારે એસીને નવચોક્કાની શિષ્ટપક્ષાનું દિવ્ય સૌંદર્ય ભોગવવું એ જીવનની ધન્ય ઘડી છે !

ચિત્તોડમદ ઇતિહાસ માટે જોટલો દર્શન કરવા યોગ્ય છે તેટલો જ હિંદુ કારીગરી અને શુદ્ધ હિંદુ કલા માટે પણ યાત્રાના ધામ જેવો છે. ત્યાંના એક કીર્તિસ્તંભ ઉપર આપણા તમામ દેવો, પુરાણો તથા કથાવાર્તાનાં ઘણા પ્રસંગો અને સૂચનો અને અલંકારો હસાહસ ભર્યો છે. ત્યાં વિશ્વકર્માની પણ કેટલીક મૂર્તિઓ કોતરેલી છે, અને એનો ઘાટ, છત્રી અને ઉપર ચઢવાની સીડીના આખા માર્ગે આવતા વિસામા, ઝરખા અને ખારીઓ ઉત્તમ કોતરણીની આણું છે.

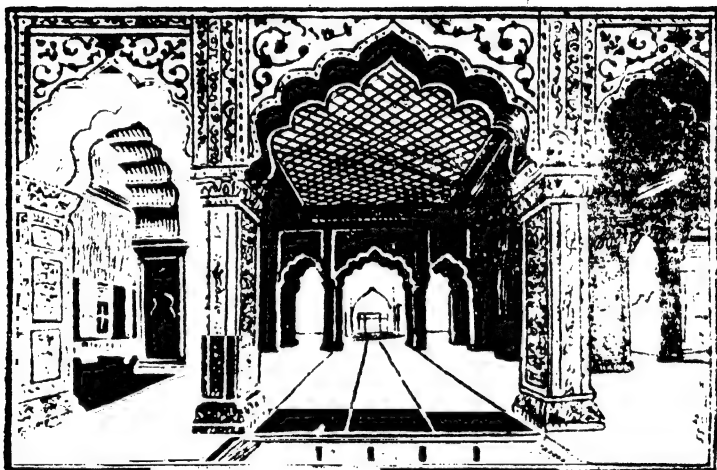
ઉદેપુરના રાજદરબાર અને ખગીયા, મહાલય અને ગઢ એ સૌની રચનાનું અનુકરણ દિલ્હીઆગ્રામાં થયું છે, કે દિલ્હીઆગ્રાએ ઉદેપુરનું અનુકરણ કર્યું છે એ કહેવું મુશ્કેલ છે. પાછળથી લાંના ધનવૈભવથી જે રચના વધી, અને વિસ્તાર પામી એ જુદી વાત છે. કાંકરોલીનો ઓવારો સોમપુરા શિલ્પીઓએ ખાંધ્યો. એ આપણા સત્તરમી સદીના શિલ્પીઓને માટે ગૌરવનો વિષય છે. મંડને રાજ-વલ્લભ નામનો પ્રસિદ્ધ ‘શિલ્પશાસ્ત્ર’નો ગ્રંથ સોળમી કે સત્તરમી સદીમાં લખ્યો. એ મંડન ઉદેપુરનો રાજ્યસ્થપતિ હતો. એ પણ સોમપુરના બ્રાહ્મણ હતો. આમ સોમનાથ પાટણના સોમપુરા બ્રાહ્મણો મારવાડ, મેવાડ, અને માળવા સુધી પંકાયો. ચંદ્ર ને પ્રભાસપાટણમાં યજ્ઞ એમણે કરાવ્યો હતો, એવો એમનો દાવો છે. સોમનાથનું શિવ-મંદિર એમણે ખાંધ્યું હતું, અને ત્યારથી અત્યાર સુધીનાં પાટણ અને ગૂજરાત કાઠિયાવાડનાં મહત્વનાં કામ એમને હાથે થયેલાં છે.

વિશ્વકર્મા એ એમના છટ દેવ છે. વીસનગર, વડનગર અને ખંભાત સુધી એ પ્રસરેલા છે. પરંતુ, હવે એમની વસ્તી બહુ ઓછી થઈ ગઈ છે. મુસલમાન સલ્તાણોમાંના ઘણા મૂળ સોમપુરા બ્રાહ્મણો જ હશે એમ એમનાં કામ જોતાં લાગે છે.

ઉદેપુરના રાજમહેલમાં સુંદર જડિત કામ મેં જોયું. એ નવું જ થતું હતું. મને અદ્ભુત રસથી ભરેલા, ઐતિહાસિક સ્મરણોથી રોમાંચ ખડાં કરે એવા સ્થળમાં પરદેશી કારીગરી જોઈને દુઃખ થયું. રાજમહેલમાં પ્રાચીન પદ્ધતિની રચના હતી. રંગરંગના મેર છટા ફરતા હતા. મોટરોના આ યુગમાં દરબારે હાથીઓ ઝૂલી રહ્યા હતા. સરોવરમાં દેશી રંગની હોડી હતી. દૂરદૂર પર્વતો અને વન શોભતાં હતાં. આવા શુદ્ધ રાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં પેલી જડિતકામની પરદેશી શોભા મને ખૂંચતી હતી. મેં દરબારી દાક્તરને એ વિશે પૂછ્યું. એમણે કહ્યું: ‘કુંદનલાલ નામના રાજ્યના શિલ્પીને અમે ઇટલી

મોકલ્યો હતો. એ આ બધું ત્યાંથી શીખી લાવ્યો છે. અને, આરસ તો અમારા રાજ્યના જ છે, પણ દેશપરદેશથી પણ આપણું નવું શીખવું તો જોઈએ જ ને?" હું ખુશ થયો. અને, કુન્દનલાલને મળવાની ઇચ્છા દર્શાવી. પણ, મારે ત્યાં બહુ થોડો વખત રહેવાનું હતું એટલે એમને ના મળાયું એ દિવસીરીની વાત છે.

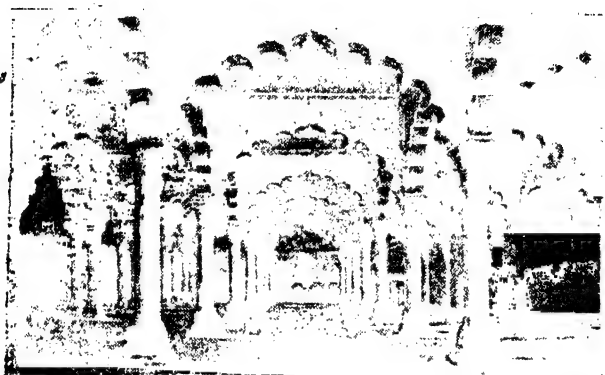
**દિલ્હી-આગ્રાની કલાલક્ષ્મી**



**દીવાને આમ**

મહારાજા ત્રિકાનેર અને જોધપુરના મહેલો હજી બંધાઈ રહ્યા છે. અને, કરાંચી સુધી એ રાજસ્થાની-શુદ્ધ હિંદુસ્તાની-સ્થાપત્યની અસર પહોંચે છે. બુંદીકોટામાં તો મંદિરોના ધુમ્મટ, રોશન અને ટાવરો સુદ્ધ શુદ્ધ આપણી જ કલામાં હજી બંધાતાં જાય છે. દિલ્હી, આગ્રામાં, સુંદર કોતરણી કરનાર શિલ્પીઓ હજી છે. અને, કેમ ના હોય? દિલ્હી, આગ્રાની કલાલક્ષ્મી એ તે કાંઈ જીવીતેવી છે?

દીવાને આમ અને દીવાનખાસ, કુતુબમિનાર અને તાજમહાલ, મોતી મસ્જિદ અને જુમા મસ્જિદ એ કંઈ એક રાજ્યકર્તાના મનના ફાંટા-માંથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે? હજારો વર્ષોથી પોષાયેલી ભકિત અને સંસ્કૃતિમાંથી એ ઉત્પન્ન થયેલાં છે.



### દીવાને ખાસ

દિલ્હીની જુમા મસ્જિદમાં હું નેટલી વાર ગયો છું તેટલી વાર મારું હૃદય ભગવાન તરફ ભકિતભાવથી ઝિબરાઈ ગયા વગર રહ્યું નથી. મને ત્યાં રામ કે રહેમાનમાં કંઈ જ ફેર હોય એમ લાગતું નથી. અને, શેનું લાગે? ત્યાં પણ મોટી દાંડીનાં કમળો જેવા જ ટોડા છે. ઉપર સહસ્રદળકમળ ખીલ્યાં છે, અને કમળ ઉપર અમૃત ભરેલા સોનાના કળશ છે! તાજમહાલ પણ પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશી પંચમહાભૂતો ૩૫ પાંચ રત્નોના આર્થ દેવળોના જ પ્રકાર છે.

મધુરાસન આગળ કે દિલ્લાઓના મહેલોની અમાશીઓમાં ફરતાં ફરતાં, મોતી મસ્જિદ કે દર્શનખારી આગળ મને હમેશાં લાગ્યું

છે કે, વૈકુંઠની આપણી કલ્પના પ્રમાણે જ, આ પૃથ્વી પર વૈકુંઠ બનાવવાનો હિંદી શિલ્પીઓએ પ્રયત્ન કર્યો છે. દીવાને ખાસ આગળ બરાબર લખ્યું છે : 'સ્વર્ગ ક્યાં છે ? અહીં છે. અહીં છે. અહીં છે.'

મોગલ બાદશાહોને પરદેશી કાણુ કહી શકે ? એમના ઉત્તેજનથી આપણાં સંગીત અને નૃત્ય, ચિત્રવિદ્યા અને સ્થાપત્ય, સંપૂર્ણપણે ખીલાં છે. ફત્તેહપુર સિક્કી કે સિકંદરા આપણાં જ વાયુમંડળમાંથી ઊભાં થયેલાં છે. આ સ્થળોની શોભા, શાંતિ અને પવિત્રતા અનુપમ છે. જે ભાવથી હિન્દુભાર્તીઓ અને ખ્રેતો તીર્થયાત્રા કરે છે તે જ ભાવથી દિલ્હીઆગ્રા જુએ એવી મારી એમને પ્રાર્થના છે. ત્યાંથી ઘણું શીખવાનું અને ઘણી પ્રેરણા મળે એમ છે. ઇતિહાસ-અનુભવમાં ગિતરેહું તત્ત્વજ્ઞાન-અને કવિતા એ બન્ને તમને ત્યાં મળશે.

### આંધકામમાં માનુષી ભાવ

શિલ્પીઓ સાથે જ દિલ્હીઆગ્રામાં ત્યાં ખીળ અહ્લા-વિશ્વકર્મા-બનીને અજબ સૃષ્ટિ રચી શક્યા છે. સિકંદરામાં અકબરે બંધાવેલાં ભવન બાહ્યે ખુદ અકબરે બોલતા હોય એવાં બન્યાં છે. હુમાયુ જેવો રસિક હતો, જહાંગીર જેવો પ્રેમી અને વિલામી હતો, અને શાહજહાનના હૃદયમાં જેવું પ્રેમનું કાવ્ય ભર્યું તેવાં તેવાં તેમનાં ભવનો બન્યાં છે. તાજમહાલ એ તો કરુણરસનું વહેતું અમર કાવ્ય છે. ત્યાં યમુનાકિનારે એ ફરી જન્મને ઊભું છે !

શેરશાહ અને હુમાયુના રોજ જુઓ ! શેરશાહ ખડતલ, ફૂર, જંમલી અને ઘાતકી હતો. એનું મકાન પણ એવું જ દેખાય છે. હુમાયુ સુધરેલો, દુઃખથી ઘડાયેલો, સંસ્કારી અને ભક્ત હતો. એનું મકાન પણ એ વાત બોલી રહ્યું છે. ધન્ય છે એ શિલ્પાચાર્યોને !

અમદાવાદમાં દરિયાખાનનો ધુમ્મટ જુઓ, અને સરખેજના

રોજી જુઓ. દરિયાખાન મૃત્યુને ભયંકર જુઓ છે. એનું જીવન પણ ચોરી, કૂંટકાટ અને બહારવટામાં ગયું હતું. મકાન પાસે નિમાઝ પઢવાની એક નાની સરખી ઓરડી કરવી પણ એ ભૂલી ગયો હતો. એની કબર ઉપરનો લુંમટ ભૂતપ્રેતના આશ્રયસ્થાન જેવો ભયંકર છે, અને સુલતાનો અને બેગમો, સંત અને ઓલિયાઓની કબરો અને રોજી જુઓ ! પ્રભુને ખાજે, આનંદધામમાં જાણે એ બધાં શાંતિથી સૂતાં છે !

હું કબૂલ કરું છું કે, આ કલાસમૃદ્ધિ, આ સંસ્કૃતિ અને આ બધાં ભવ્ય અને સુંદર મંદિરો છતાં, આપણાં જીવન આજે તો શુષ્ક, નિષ્ક્રિય અને નિરુત્સાહી થઈ ગયાં છે. પ્રજા આખી કાલ સુધી ગુલામ હતી.

જે રાષ્ટ્રજીવનને હાન્યપુષ્ટ કરવામાં આ બધાં સાધન એક કાળે પ્રેરક હતાં તે પ્રેરણા આજે આપણી પ્રજાને મળતી બંધ થઈ ગઈ છે.

ગાન વગરની અંધશ્રદ્ધા પ્રજાજીવનને બહુ મદદ નથી કરી શકતી. કેળવણી પણ કેવળ આર્થિક અને પરરાજ્યને પોષક દષ્ટિથી હંમણાં સુધી અપાતી હતી. કલા કે શુદ્ધ રસના સંસ્કારને આજની કેળવણીમાં સ્થાન ન હતું.

બુદ્ધિસ્વાતંત્ર્ય કે વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિને સંતોષ આપે એવું આપણું તત્ત્વજ્ઞાન તો છે, પણ એ તત્ત્વજ્ઞાન મંદિરોમાંથી ચાલ્યું ગયું છે. મંદિરોમાં બહુબેર ઠેકાણે સ્વાર્થવૃત્તિ અને દુકાનદારી ચાલે છે. મોટાં મંદિરોનાં કાર્ટદરબારે બહુ ધન ખચોઈ ગયાં છે.

અનીતિ, દુરાચાર, વહેમ અને દુરામલ મંદિરોને અંગે વધી ગયાં છે. આચાર્યો મોટેભાગે બ્રહ્મ છે.

ભક્તોમાં પણ ચારિત્ર્યબળ વગર દૈવીસંપત્તિ કેવી રીતે આવે ? જ્ઞાન વગર પ્રજ્ઞા કેમ ખીલે ? સંયમ તપ, અને લોકસંગ્રહ માટે મંદિરો અને સંપ્રદાયોમાં ધગશ જોઈએ, વ્યવસ્થાશક્તિ જોઈએ.

પરંતુ, નિરાશ થવાની જરૂર નથી. યુગધર્મને યોગ્ય જ્ઞાન, યોગ્ય દષ્ટિ અને સાચી સ્વદેશભક્તિ કેળવીશું તો કશું અસાધ્ય નથી.

કાટ્યાધિપતિના કોઈ ભોળા અને મૂર્ખ, પણ સાચા વારસના જેવી આત્મે આપણી દશા છે. આવા વારસને એના જીવનમાં કવચિત્ પોતાની સંપત્તિની ખરી કીમત સમજાય, અને યોગ્ય દોરવણી મળે તો સૌ સારાં વાનાં થાય છે.

મને શ્રદ્ધા રાખવાને કારણ છે કે, આપણાં પણ સૌ સારાં વાનાં થશે !

દેશભક્તિ અને ચારિત્ર્ય આવશે એટલે હું આશા રાખું છું કે, બધી સામગ્રી અનુકૂળ થશે.

[ ૩ ]

## નાલંદા

### વિષયપીઠ

હિંદુસ્તાનમાં ઉચ્ચ કેળવણી અંગ્રેજ રાજ્ય આવ્યા પછી અપાવવા માંડી છે, એવું તો હું ધારું છું કે, હવે કોઈ નહિ જ માનતું હોય. તક્ષશિલા, નાલંદા, વલ્લીપુર, કાશી, વિક્રમશિલા, ઉદ્યોતપુરી, જગદલ, મિથિલા અને નવદ્વીપ એટલાં ઉત્તરમાં વિશ્વ-વિદ્યાલયોનાં કેન્દ્ર હતાં, અને દક્ષિણ ભારતમાં મદુરા, કાંચી, વિજયનગર ઇત્યાદિ સ્થાનોએ ઉચ્ચ શિક્ષણ બહુ ઉત્તમ રીતે આપતાં હતાં.

### રામગઢ કોંગ્રેસ

રામગઢ કોંગ્રેસ વખતે મને ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ બિહાર પ્રાંતમાં જવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો. દામોદર નદીને કિનારે કેસડાના કૂલોની વચ્ચે જનક વિદેહી, જરાસંધ, મહાવીર અને બુદ્ધ ભગવાનનાં સ્મરણ થતાં હતાં. વરસાદ થવાથી લોકો માને છે કે, કોંગ્રેસ છિન્ન-ભિન્ન થઈ ગઈ, પણ અમે તો ત્યાંથી પાછા ફરતાં, નાલંદા મહા-વિહાર અને વિશ્વવિદ્યાલયનાં દર્શન કરીને આવ્યા હતા, એટલે અમારે હિસાબે કોંગ્રેસની યાત્રા સાર્થક થઈ હતી. કુદરતને અમે પુરબહારમાં જોઈ હતી.



## જવાનો રસ્તો

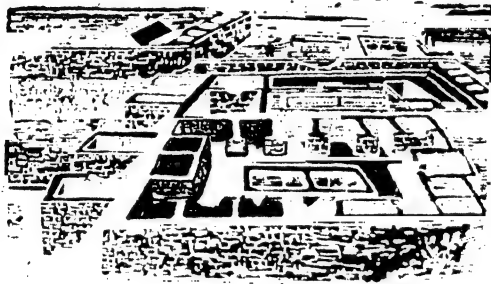
ગયાજીથી નાલંદા રાજગૃહ અને પાવાપુરી\* એક સામટાં જોઈને રાત્રે પાછા આવી જવાય એવી મોટરમાર્ગે જોડવણ થઈ શકે છે. નાલંદાનાં ખંડેર પટણાથી પંચાવન માઈલ અગ્નિ ખૂણે અને રાજગૃહથી જિતરે એક યોજન એટલે સાત માઈલ દૂર આવેલાં છે. ‘અખિત્યારપુર બિહાર’ નામની નાની રેલ્વે પણ નાલંદા જાય છે. એ રેલ્વેના નાલંદા સ્ટેશનથી આ સ્થળ માત્ર બે માઈલ દૂર છે. નાલંદા સ્ટેશનથી કેઈ વાહન મળતું નથી કે ત્યાં રહેવાખાવાની કંઈ સોઈ નથી. માટે બે માઈલ ચાલી નાખવાની, અને ભાથું સાથે રાખવાની જોડવણ કરીને યાત્રીઓએ ત્યાં જવું એવી અમારી સલાહ છે. પરંતુ, શ્રમ કે તકલીફ ન ગણુકારતાં, નાલંદા જરૂર જોવા જવા અમારી ભલામણ છે. રાજગૃહમાં ધર્મશાળાઓ તથા આવાપીવાની સગવડ મળે છે. માટે પહેલાં નાલંદા જઈને પછી રાજગૃહ જવાથી સગવડ સચવાય ખરી. સરકારી પુરાતન વસ્તુસંશોધન ખાતાને આપણે યશ આપવો જોઈએ, કારણ કે એમને પ્રતાપે આજે પ્રાચીન ગૌરવનું આ તીર્થ જેવું છે પાવનકારી ધામ અને કલાસંગ્રહ જોવા આપણે ભાગ્યશાળી થઈએ છીએ.

## નાલંદાનાં ખંડેર

પેસતાંની સાથે છે પૂર્વ બાજુએ, મોટાં મોટાં છાપરાં વગરના ઘંટાના ખંડોની હાર છે. સામી બાજુએ મંદિરોનાં ખંડેર છે, અને દક્ષિણ છેડે મોટા ચાલીસ ફૂટ જાંચો સ્તૂપ એટલે સમાધિમંદિર છે. વિદ્યાર્થીઓને રહેવાની ઓરડીઓ, નાના નાના વર્ગો લેવાના ખંડો, આખ્યાતોને માટે મોટા ખંડ, ચોક, ચોટલા અને અગાશીઓ છે.

\* મહાવીરનું સ્થાન

પાણીના નિકાલને માટે પાકી નીકા છે. મઠ કે વિહારના એકંદર નવિક જુદા જુદા ખંડો જડયા છે, અને સ્તૂપની જગા તથા મંદિરો થઈને બીજી પાંચ જગ્યાઓ વિહારોની પશ્ચિમ બાજુએ હારબંધ આવેલી છે. મંદિરો અને વિહારો અથવા છાત્રાલયની વચ્ચે એક મોટો રસ્તો હતો એમ લાગે છે. છાત્રાલયોમાં મીઠાપાણીના કૂવા, એક નાનું મંદિર અને દરેક મકાન દીઠ રસોઈ કરવાના પાકા ચૂલા છે. ચૂલા નાના નહિ, પણ મોટી તમણો છે.



નાલંદા વિદ્યાપીઠનાં ખંડિયરો

સ્તૂપ પાસે જવાનું એક ઇંદોરાના ઘાટનું પ્રવેશદ્વાર હતું. બે બાજુએ ગોખલામાં બોધિસત્ત્વોની ગિબેલી અને બેઠેલી સુંદર મૂર્તિઓ હતી, અને સ્તૂપની ઉપર જવાને મોટો દાદરો હતો. સ્તૂપની બાજુમાં નવ નવ માળનાં ત્રણ પુસ્તકાલયો હતાં, અને સ્તૂપની પૂર્વે અને પશ્ચિમે મંદિરો હતાં. જેમ જેમ સ્તૂપ ભાંગતો ગયો એમ એમ એને ફરી ફરીને બાંધવામાં આવ્યો હતો. એવાં ત્રણ પડ ખસેડીને હાલનું પ્રવેશદ્વાર, અને ગોખલાની મૂર્તિઓ ખુલ્લી કરવામાં આવી છે. સ્તૂપની ઉત્તરે અવલોકિતેશ્વર જુદની ઊભી મૂર્તિનું મંદિર છે. અને, દક્ષિણ પૂર્વે છેડે આ વિદ્યાપીઠના પહેલા કુલપતિ નાચાર્યનની મૂર્તિ છે.

ત્રણચાર મંદિરોનાં અવશેષ પડ્યાં છે. એકમાં પલાંડી વાળેલી  
ભુદની ખાનીમૂર્તિનો નીચેનો ભાગ, આસનની નીચે દેવો અને  
બકતમંડળ, પ્રદક્ષિણામાર્ગ અને ઓટલા રચ્યા છે. બીજા બે  
જગ્યાઓએ ભુદની આખી અણીશુદ્ધ મોટી મોટી ભાવભરી મૂર્તિઓ  
છે, અને એક બાજુ જૂની ભઠ્ઠી છે. આ ભઠ્ઠીમાં ધાતુની મૂર્તિઓ  
તૈયાર કરવામાં આવતી હતી.

જે જે મંદિરો છે તેના ઓટલા, પ્રદક્ષિણામાર્ગ, મૂર્તિઓ,  
અગાશીઓ અને ચોકહજી આખાં છે, અને એ પૂર્વકાળની ભવ્યતાનો  
ખ્યાલ આપે છે.

સ્તૂપની ચાળીસ ફૂટ ઊંચી સીડી પર ચઢાને ચારે તરફ નજર  
નાખતાં માઇસી સુધીનો પ્રદેશ દષ્ટિગોચર થાય છે. નાલંદાની સર-  
હદની કંપના સાથે માનસચક્ષુ સમીપ તેજસ્વી ભૂતકાળ પશ્ચ  
ખડો થઈ જાય છે, અને સરોવરો અને આમ્રકુંજેથી છવાયેલી એ  
ભૂમિ હતી ત્યારે ખુદ ભગવાન ભુદ પોતે જ્યાં ફરેલા અને રહેલા  
ત્યાં આપણે અત્યારે જિભા છીએ એમ જાણીને એક જાતની આનં-  
દસહરિ થયા કરે છે !

### ઇતિહાસ

ભગવાન મહાવીરે ચૌદ ચાતુર્માસ આ રથજે કર્યા હતા. ભગ-  
વાન ભુદ પોતે ધણી વાર આ રથજે આવેલા છે તે વખતે આ  
રથજની આસપાસ પુષ્કળ વરતી હતી, અને આખાદાનીનો પાર ન  
હતો. પૂર્વજન્મમાં ભગવાન આ રથજે રાજા હતા એવી કથા છે.  
તે વખતે એમણે તમામ રાજવક્ત્રી એટલી બધી ખર્ચી નાખી હતી  
કે, પોતાનો સ્વાર્થત્યાગ અને દાન ચાલુ ને ચાલુ રહેલાં, કાંઈ દિવસ  
એ અટક્યાં નથી. તેથી આ રથજનું નામ નાલંદા પડ્યું છે. પોતાનું  
બધું આખી દીધા છતાં જે સંતોષ પામ્યો નહિ તે નાલંદ.

બુદ્ધાવતારમાં ઉપદેશને માટે અને આશ્રમ બનાવવા માટે ભગવાનને આ સ્થળ બહુ જ ગમતું હતું, તેથી આસપાસના ધનવાં-નોએ કરોડો રૂપિયા ખરચીને આ સ્થળ વેચાતું લઈને આશ્રમ બનાવી આપેલો એવી પણ કથા છે. નાકંદામાં થતો ભગવાનનો ઉપદેશ સાંભળીને ‘હજારો જીવો તરી ગયા અને અહીં પદને પામ્યા.’

એમના મહાશિષ્ય સારીપુત્તનું જન્મસ્થાન પણ આ હતું, અને એ નિર્વાણ પણ અહીં જ પામેલા. નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે એ સ્ત્રી-હજાર અનુયાયીઓ એમની પાછળ શોકસાગરમાં ડૂબી ગયા હતા. તારાનાથ કહે છે કે, મહારાજ અશોક સારીપુત્તની સમાધિનાં દર્શન અર્થે અહીં પધારેલા. પછી અશોકે આ સ્થળે મંદિર પણ બંધાવ્યું. તે દિવસથી નાકંદા વિહારની સાચી સ્થાપના થઈ એમ મણી શકાય.

ઈ. સ.ની બીજી સદી દરમિયાન નાગાર્જુન બુદ્ધ ધર્મના મહાયાન સંપ્રદાયના સુપ્રસિદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની અને રસાયણશાસ્ત્રી થઈ ગયા. એમણે પોતાનો અભ્યાસ નાકંદામાં કરેલો અને પછીથી એ જ અહીંના કુલગુરુના પદ સુધી પહોંચ્યા હતા. એમના વખતમાં સુવિજ્ઞા નામના બ્રાહ્મણે હિનયાન અને મહાયાનની પડતી અટકાવવા નાકંદામાં એકસો આઠ મંદિરો બાંધ્યાં હતાં.

### કુલપતિ અને આચાર્ય

બુદ્ધધર્મના માધ્યમિકા વિભાગના આચાર્ય નામના તત્ત્વજ્ઞાની ચોથી સદીની શરૂઆતમાં થઈ ગયા. એ પણ નાકંદામાં આચાર્યપદે હતા. યોગાચાર વિભાગના બિખ્ખુ આસંગે પાંચમી સદીમાં બાર વર્ષ નાકંદામાં ગાળેલાં છે. એમની પછી એમના ભાઈ સુપ્રસિદ્ધ વસુબન્ધુ નાકંદાના કુલગુરુપદે આવેલા છે.

### ૨૧મું-આશ્રમ

ગુપ્ત રાજાઓએ નાકંદાને બહુ ઉત્તેજન આપ્યું છે. ~~સિંધુ~~ સિંધુ

મક બંધાવ્યો. બુદ્ધગુપ્ત, તથાગતગુપ્ત અને બાલાદિત્ય હારોહાર વિહારો અને છાત્રાલયો બાંધ્યાં હતાં. બાલાદિત્ય છઠ્ઠી સદીની શરૂઆતમાં થઈ ગયો. એણે દૂણુ સરદાર મિહિરકુલને હરાવી બગાડ્યો હતો.

આ વિહારો ઘણું કરીને હાલ ઊભા છે ત્યાં જ હશે. એ ચારચાર અને છછ માળ ઊંચા હતા, એમ કહેવાય છે.

### હુએનસંગ

ચીની સાધુ હુએનસંગે નાલંદામાં એંશી ફૂટ ઊંચી બગવાન બુદ્ધની તાંબાની મૂર્તિ જોઈ હતી ! છઠ્ઠી સદીની શરૂઆતમાં અશોક વંશના છેલ્લા રાજા પૂર્ણવર્માએ એ સ્થાપેલી.

### હર્ષવર્ધન

પાટલીપુત્રથી કનોજ હિંદુસ્તાનની રાજધાની થયા બાદ ઈ. સ. ૬૦૬થી ૬૪૭ વર્ષોમાં મહાપ્રતાપી ચક્રવર્તી હર્ષવર્ધન રાજ થઈ ગયા. એમણે પણ નાલંદાને પુષ્કળ મદદ કરેલી છે. દસ ફૂટ ઊંચો એવો એક પિત્તળનો વિહાર એમણે નાલંદામાં બંધાવ્યો હતો. સો ગામોની આવક હર્ષવર્ધને નાલંદાને ભેટ કરેલી, અને બસો કુટુંબો દરરોજ વિહારની રોજની જરૂરિયાતો ( જોવી કે ચોખા, ઘી અને દૂધ ) પૂરી પાડવાના કામમાં રોકાયેલાં રહેતાં હતાં.

માણસની મુખ્ય જરૂરિયાતો ચાર છે : રહેવાનું, ખાવાનું, વસ્ત્રો અને જ્ઞાન. નાલંદાના વિદ્યાર્થીઓને એ ચારે મનમાન્યાં મળતાં હતાં. પછી એમનું જ્ઞાન વધે, અને બુદ્ધિ તેજસ્વી થાય એમાં શી નવાઈ છે ? સંપૂર્ણપણે એ જ્ઞાની થઈ શકતા તેનું રહસ્ય જ એ છે, એમ હુએનસંગ લખે છે. અત્રે વિદ્યાર્થીઓને ભિક્ષા માગવા નહોતું જવું પડતું, અને બધો સમય અભ્યાસ માટે રોકી શકાતો હતો.

મહારાજ હર્ષવર્ધન નાલંદાના સાધુઓને બહુ માન આપતા.

પોતે એમના દાસ છે એમ કહેતા. કનોજમાં એક પ્રસંગે એક પરિવદ બરાઈ હતી તે વખતે નાલંદના એક હજાર બિખ્ખુઓ ત્યાં હાજર હતા.

### અભ્યાસક્રમ

આચાર્ય શીલભદ્રે હુએનસંગનું ભવ્ય સ્વાગત કરી એમને અંતેવાસી તરીકે નાલંદામાં રાખ્યા હતા. હુએનસંગ અંતે ધણું વર્ષો રહ્યા. અભ્યાસના વિષયોમાં ધર્મશાસ્ત્રો, વેદ, હેતુવિદ્યા (તર્ક-શાસ્ત્ર), શબ્દવિદ્યા (વ્યાકરણ), ચિકિત્સાવિદ્યા (વૈદ્યક) અને અથર્વ વેદ એટલા મુખ્ય હતા, અને સાહિત્ય, કાવ્ય, અલંકાર, ચિત્ર, શિલ્પ, ધાતુનિર્માણ, સાંખ્ય, ન્યાય, યોગશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ તમામ વિદ્યાકળા શીખવાતી.

કુલપતિ શીલભદ્ર પાસે હુએનસંગ યોગ શીખ્યા. બીજા આચાર્યો પાસેથી ન્યાય, હેતુવિદ્યા અને શબ્દવિદ્યાનું અધ્યયન કર્યું, અને ગ્રીહ તથા આત્મણુ ગ્રંથોના પણ એમણે અભ્યાસ કર્યો હતો.

અભ્યાસની પદ્ધતિ બાષણો, નોટ્સ અને સામગ્રી પરીક્ષાઓની ન હતી. ‘કાલ્પન’ પદ્ધતિ જે આ જમાનામાં પણ સર્વોત્તમ ગણાય છે તેને અનુસરતી સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર રીતે અભ્યાસ કરવાની ત્યાં ગોઠવણ હતી. વિદ્યાર્થીઓના ખંડ જ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

એકએક ખંડમાં એકએક વિદ્યાર્થી રહેતો. બહાર વૃક્ષો, તળાવો, લતાકુંજો, આંખાવાડિયાં, કમળો અને પક્ષીઓ હતાં. વિદ્યાર્થીને તો પોતાનો અભ્યાસ પોતાની મેળે જ કરવાનો હતો. એની ઓરડીની ચારે બાજુ ભીતિ અને એકાંત હતું. એકાગ્ર મનન અને નિદિધ્યાસન કરીને દરેક વિષયનું તારતમ્ય એને પોતાની મેળે શોધી કાઢવાનું હતું. આચાર્યો એને વ્યક્તિગત મદદ કરતા.

નાના નાના વર્ગો સાથે સાથે પણ લેવાતા, અને વ્યાખ્યાનો તથા વાદવિવાદો પણ વિદ્યાલયમાં રોજ સેંકડો સ્થળે થતા હતા. ખરું પરંતુ ખરી મદદ વિદ્યાર્થીઓને પોતાની જ લેવાની હતી. એકંદરે દશ હજાર વિદ્યાર્થીઓ એકીવખતે ત્યાં રહેતા. પંદરસો અધ્યાપકો હતા, અને સો ઠેકાણે વ્યાખ્યાનો અને પરિપદો દરરોજ થતાં હતાં. સભાઓ જીતવા અને જ્ઞાનના દિગ્વિજયો કરવા ઘણા પંડિતો અહીં આવતા.

### પુસ્તકાલય

પુસ્તકાલયના ત્રણ ખંડ નવ નવ માળ ઊંચા હતા. એ વિભાગને ધર્મગંજ નામ અપાયું હતું; ‘રત્નસાગર,’ ‘રત્નોદધિ’ અને ‘રત્નરંજક’ નામના એ ત્રણ પ્રાસાદોનાં એ ત્રણ નામ એ મહાન સરસ્વતી મંદિરને અપાયાં હતાં.

હ્યુએનસંગના કહેવા પ્રમાણે નાલંદા સાહિત્ય અને જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિથી ગાજી રહેતું. સાધુઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ બુદ્ધિબળવાળા અને શક્તિશાળી હતા. એમની કીર્તિ અને પ્રતિષ્ઠા જામેલાં હતાં, અને એમનામાંના સેંકડોની નામના દૂર દેશો સુધી વ્યાપેલી હતી.

### વિદ્યાર્થીઓનું ચારિત્ર્ય

નાલંદાના વિદ્યાર્થીઓનું ચારિત્ર્ય શુદ્ધ અને નિષ્કલંક હતું. બિખખુઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ધર્મના સિદ્ધાંતો શુદ્ધ બુદ્ધિથી પાળતા. મહાના ધારાધોરણ કડક હતાં, પણ બધા જ શિસ્ત અરાયર પાળતા.

### કીર્તિ

આખા ભરતખંડમાં નાલંદાના વિદ્યાર્થીઓનું માન બહુ હતું, અને લોકો નાલંદાનું અનુકરણ કરતા હતા. જ્ઞાનના મંબીર પ્રભો પૂછવામાં, અને એની ચર્ચા કરી ઉત્તર મેળવવામાં દિવસ દૂરો

પડતો. સવારથી સાંજ સુધી ચર્ચાઓ અને વાદવિવાદ ચાલ્યા જ કરતા. જૂના વિદ્યાર્થીઓ નવાને મદદ કરતા, અને નવા પણ અનેક રીતે જૂનાને ઉપયોગી થતા. ત્રિપિટક જેમને ન આવડે તેમને શરમાવું પડતું.

છટાદાર વક્તા તરીકે કે વિદ્વાન તરીકેની ઊંચી છાપ મેળવવા દૂર દૂરનાં શહેરામાંથી મોટા મોટા વિદ્વાનો નાલંદા આવતા; પરંતુ, સામાન્ય જ્ઞાન ઊંચા પ્રકારનું હોય તેમને જ પ્રાવેશિક પરીક્ષામાં પાસ કરવામાં આવતા.

સત્તરઅઢાર વિદ્યાર્થી દાખલ થવા આવે તેમાંથી સાતઆઠ નાપાસ થતા, અને દશેક પાસ થતા હતા. આટલું સખત પરીક્ષાનું પરિણામ છતાં એકંદર દશહજાર વિદ્યાર્થીઓ રહેતા ત્યારે એમની લાયકી કેટલી બધી હશે એનો વિચાર કરો !

## મોક્ષદેવ

ભુએનસંગને અહીં મોક્ષદેવ એવું નામ આપવામાં આવ્યું હતું, અને એમના ગયા પછી બહુ વર્ષ સુધી અહીંના શ્રમણો અને વિદ્યાર્થીઓ એમને યાદ કરતા હતા. ભુએનસંગના ચીન ગયા પછી પ્રજાદેવ નામના સાધુએ એમને એક જોડી વસ્ત્રો મોકલ્યાં હતાં, અને ‘અહીંના આપના મિત્રોએ આપને ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કહાવ્યા છે,’ એવો સંદેશો મોકલ્યો હતો.

## શિક્ષત

પૂર્વના દેશોમાં નાલંદા એટલું બહુ વિખ્યાત થયું હતું, અને બુદ્ધધર્મના સંસ્કાર અને જ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ માટે એની એટલી બધી પ્રશંસા થતી કે, ભુએનસંગના ગયા પછી ત્રીસ વર્ષોમાં ચીન અને કારિયાથી અગિયાર મુસાફરો નાલંદા આવ્યા હતા.

વિદ્વાન ઇલ્સિય ઈ. સ. ૬૭૩માં હિંદુસ્તાન આવ્યો હતો, અને



અભ્યાસ માટે નાલંદામાં પુષ્કળ વખત રહ્યો હતો. એણે જે પુસ્તક લખ્યું છે તેમાં નાલંદાના સાધુ અને વિદ્યાર્થીઓની ઊણામાં ઊણી દિનચર્યા આપી છે. એ કહે છે કે, નાલંદાના જે આદર્શો છે તેનું અનુકરણ આખા જગતે કરવા યોગ્ય છે. શિસ્તપાલનમાં નાલંદા સખત છે, અને એનો તમામ કાર્યક્રમ વખતસર ચાલે તે માટે ત્યાં પાણીમાં એક ઘડી મૂકવામાં આવે છે. એટલે કે ઘડિયાળ પ્રમાણે બધું નિયમસર ચાલે છે.

### પ્રતાપી સ્નાતકો

આ મહાવિહારમાં પ્રાતઃકાળની સ્તુતિ બધા ભેગા થઈને કરતા. એ પતે કે તરત બધા સ્નાન કરવા નીકળતા. નાવા જનારા એકવીસ એકવીસ જણની ટુકડીમાં વહેંચાઈ જતા. દરેકના હાથમાં એકએક પંચિયું રહેતું. વિહારને ચારે બાજુ ફરતો કાટ અને દરવાજા હતા. મુખ્ય દરવાજે એક આચાર્ય રહેતા. તેમની પરીક્ષામાં જે વિદ્યાર્થી પાસ થાય તેને જ વિદ્યાપીઠમાં દાખલ કરવામાં આવતો. અંદરનું યોગાન ખૂબ વિસ્તારવાળું હતું. એમાં સ્વચ્છ જળથી ભરેલાં વિશાળ તળાવો હતાં. તળાવોમાં સુંદર કમળો થતાં. વસ્ત્રો ઉતારી ભિખ્યુઓ નાવા જતા. એક વસ્ત્ર ફાટે નહિ ત્યાંસુધી બીજું વસ્ત્ર તેઓ લેતા નહિ. શોખનાં સુવાળાં વસ્ત્રો વાપરવાની વિદ્યાર્થીઓને મનાઈ હતી. માથાં ખોડાં રાખવાનાં હતાં, અને તેલફેલ એમનાથી વપરાતાં નહોતાં. બ્રહ્મચારીને ‘મનસા, વાચા અને કર્મણા’ શુદ્ધ રહેવાનો આદેશ હતો. હાલના વિદ્યાર્થીઓ ધર્મ કે નીતિ કે સંયમને ગણુતા નથી; વાળ ઓળે છે, બીડીઓ ફૂંકે છે, પાન ચાવે છે, સિનેમામાં ભટકે છે, અને ‘સેક્સ’-કામવાસના—ને લગતાં પુસ્તકો વાંચે છે. એના જેવું નાલંદામાં કંઈ પણ ન હતું, અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ એ વિદ્યાર્થીઓ ધીર, ગંભીર અને પ્રતાપી હતા. સ્નાતકો થયા બાદ ઘણામણે વિદ્યાપીઠનાં રમણીય

સ્થાનોમાં અને તમામ ભારતવર્ષનાં સુંદર સ્થાનોમાં આશ્રમો કાઢી કાઢીને બેસી જતા. ગુપ્ત સમયના અંત પર્યંત એટલે સાતસો વર્ષ સુધી તો નાણંદાને કલંક લાગે એવું વર્તન ડાઘ પણ વિદ્યાર્થીએ ક્યું હોય એવું જાણવામાં આવ્યું નથી.

**પ્રોફેસરો**

પ્રોફેસરો પણ કેવા હતા? શ્રી રતિદાસ ત્રિવેદી એમના ‘પ્રાચીન વિદ્યાપીઠો’ નામના પુસ્તકમાં લખે છે : ‘ધર્મપાલ અને ચંદ્રપાલે બુદ્ધ ભગવાનના ઉપદેશની સુવાસ ફેલાવી; ગુણમતિ અને સ્થિરમતિએ સમકાલીન વિદ્વાનોમાં ઉત્તમ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી. પ્રભામિત્રમાં વિશદ વિવાદશક્તિ હતી, જ્ઞાનચન્દ્રનું ચારિત્ર્ય આદર્શ હતું, અને બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ હતી. અને, આચાર્ય શીલભદ્રની પરિપૂર્ણતા તો અપ્રસિદ્ધ જ રહી હતી.’

આ સર્વે સમર્થ વિદ્વાનો હતા. ઘણાએ સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો રચ્યા હતા, અને વિવેચકાએ તે ઉત્કૃષ્ટ ગણ્યા હતા.

આ વિદ્વાન મંડળમાં મહારથવિર શીલભદ્ર વિદ્વાન સંત હતા. એ અંગાળાના કુલીન બ્રાહ્મણ હતા. એમને બાળપણથી જ વિદ્યા પ્રત્યે પ્રેમ હતો. જ્ઞાન મેળવવાની વાસના તૃપ્ત કરવાને એઓ અનેક સ્થળે ફર્યા હતા. છેવટે, તેઓ નાણંદામાં વિદ્યાર્થી તરીકે આવ્યા. આ વખતે વિદ્યાપીઠના આચાર્ય તરીકે બોધિસત્ત્વ ધર્મપાલ હતા. ધર્મપાલની સાથે દક્ષિણ હિંદના એક અભિમાની પણ મહા વિદ્વાન પંડિત વિવાદ અર્થે આવ્યા. શીલભદ્રે ગુરુને બદલે પોતે વાદવિવાદ કરવા માગણી કરી. ગુરુએ સ્વીકારી. શીલભદ્રે પેલા વિદ્યાભિમાની પંડિતનો પરાભવ કર્યો. રાજાએ પ્રસન્ન થઈને શીલભદ્રને એક ગામ બક્ષીસ આપવા ઇચ્છા દર્શાવી. શીલભદ્રે રાજાને કહાવ્યું કે, કાપાવત્સલધારી ભિક્ષુને ગામની શી જરૂર છે? પરંતુ, રાજાએ ધર્મના અબ્યુદય અર્થે એ બેટ સ્વીકારવાનો આગ્રહ કર્યો ત્યારે જ સંઘના લાભાર્થે શીલભદ્રે એ બેટ સ્વીકારી.

રાજમહારાજઓ શીલભદ્રના પ્રતાપથી અંગર્ધ જતા. સમ્રાટ હર્ષવર્ધન પણ એમના સમીપ અદ્ય અને સન્માનથી વર્તતા. બુદ્ધસાહિત્ય ઉપરાંત બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રોમાં પણ એ નિપુણ હતા. પાણિની ઉપરનાં બધાં ભાષ્યો, વેદ અને મૂળ બ્રાહ્મણ ગ્રંથોનો એમણે હ્યુએનસંગને અભ્યાસ કરાવ્યો હતો.

હ્યુએનસંગનાં શંકારપી ધુમ્મસનાં જે વાદળાં કાશ્મીરના પંડિતો વિખેરી શક્યા નહોતા તે શીલભદ્રે સહેલાઈથી વિખેરી નાખ્યાં હતાં.

હ્યુએનસંગે પોતે યોગશાસ્ત્રની ચર્ચામાં સિંહરશ્મિ અને ચંદ્રસિંહનો પરાભવ કર્યો હતો. એક લોકાયત્ત દર્શનશાસ્ત્રી હારે તો પોતાનું માથું આપવાની શરતે નાલન્દા આવેલો. તેને હ્યુએનસંગે હરાવ્યો, પણ હ્યુએનસંગે માથું લેવાની ના પારી, ને અભયદાનના બદલામાં એ પ્રતિપક્ષી હ્યુએનસંગનો શિષ્ય બન્યો.

અધ્યાપકો સાંપ્રદાયિક ગિલકુલ નહોતા. ગમે તે ધર્મના વિદ્યાર્થીઓ નાલન્દામાં ભણી શકતા. હિંદના મૂળધર્મ પ્રત્યે હર્ષવર્ધનના સમય સુધી બૌદ્ધોએ વિરુદ્ધ વલણ ધારણ કર્યું નહોતું. રાજાઓ પણ બ્રાહ્મણધર્મ કે બુદ્ધધર્મને સરખું ઉત્તેજન આપતા, અને નાલન્દા તરફ તો તમામ રાજાઓને પાછળથી પાલરાજાઓ થયા તે સુદ્ધાંતે પૂજ્યભાવ રહ્યો હતો. બૌદ્ધો અને પ્રાચીનપંથી હિંદુઓ એક સાથે રહેતા.

### જ્ઞાનસ્રોત

નાલંદાનો જ્ઞાનસ્રોત આખા હિંદુસ્તાનમાં, તેમ જ જાવા, સુમાત્રા, લંકા, બ્રહ્મદેશ, ચીન, જાપાન, ઇરાન, અફઘાનિસ્તાન, ખેતાન અને તિબેટ સુધી પ્રસરી હતો. નાલન્દા માત્ર ભારતવર્ષનું નહિ, પણ સમસ્ત એશિયાનું સુપ્રસિદ્ધ વિદ્યાપીઠ હતું. અથવા, 'નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય' નામમાં પણ અતિશયોક્તિ જેવું કંઈ નહોતું.

આઠમી શતાબ્દમાં એક દિવસ મગધસમ્રાટ દેવપાલ નાલન્દા આવ્યા હતા. તે વખતે વીરદેવજી કુલપતિ હતા. વિદ્યાર્થીઓ તત્ત્વચિંતનમાં મશગૂલ હતા તેવામાં જાવાના રાજા શ્રી શૈલેન્દ્રદેવનો પત્ર લઈને એક દૂત આવ્યો. રાજાએ દૂત સાથે એક વિનંતીપત્ર મોકલ્યો હતો. તેમાં લખ્યું હતું કે, જાવાના વિદ્યાર્થીઓને નાલન્દામાં રહેવાની જગ્યા મળતી નથી, માટે આપ કૃપા કરીને એમને માટે એક છાત્રાલય હું બંધાવું તેટલી જગ્યા વિહારમાંની કોઈ જગ્યાએ આપવા કૃપા કરશે. એ જગ્યા શૈલેન્દ્રદેવને મળી હતી.

વિદ્યાર્થીઓને રહેવાનું, ખાવાનું, વસ્ત્ર, પથારી અને દવાદાર મફત મળતાં. વિહારની મિલકતમાંથી ઉત્પન્ન થતી આવક પૂરતી હતી.

વિહારનું શાન્ત અને પવિત્ર વાતાવરણ વિદ્યાર્થીઓ પોષક હતું. સ્થાપત્ય અને શિલ્પ બન્ને હતાં; સૃષ્ટિસૌંદર્ય અનુપમ હતું.

વિશાળ ઓરડાઓ, મંદિરો, છ છ અને નવ નવ માળનાં મહાલયો, યોગયુક્ષાઓ, તળાવો, સરોવરો, ઉપવનો અને કુંજો હતાં.

‘ચરચ ભિખખવે ! બહુજનાહિતાય બહુજનસુખાય !’

‘જાઓ ! બિહુઓ ! બહુજનોના હિતને માટે અને બહુજનોના સુખને માટે ભ્રમણ કરો !’ એ છેલ્લા શબ્દોથી ભગવાન બુદ્ધે સારનાથથી પોતાના સાઠ શિષ્યોને ઉપદેશ કરીને વિદાય આપી હતી. તે ઉપદેશને અખિતચાર ખીલજીએ નાલન્દાનો નાશ કર્યો ત્યાંસુધી, એટલે ઈ. સ. ૧૨૦૦ સુધી, નાલન્દાના શ્રમણો અને બ્રાહ્મણોએ અક્ષરશઃ પાળ્યો હતો.

યુરોપના ઇતિહાસમાં અંધકારનો યુગ હતો તે ઉપરથી હિંદુસ્તાનમાં પણ અંધકારનો યુગ હોવો જોઈએ એમ ધારી લઈને વિદ્વાન ઇતિહાસલેખકો અહીંના પણ મધ્યયુગ વગેરે સમયો પાડીને

અંધકાર સમજાવવા મથે છે. પરંતુ, અહીં તો ઈશ્વરકૃપાએ અને નાલન્દા જેવાં વિદ્યાલયો અને આશ્રમોને પ્રતાપે કોઈ વખત અંધકાર આવ્યો નથી. ઊલટો, નાલન્દાની જાહોજલાલીનો સમય એ તો ભારતીય સાહિત્ય અને કલાની વસન્ત ઋતુનો સમય\* હતો. પુરાણ, રમૂતિ અને ધર્મશાસ્ત્રોનું એ સમયમાં પુનર્જીવન થયું હતું. મહાભારત, ગીતા, કાવ્યો, કોશ અને ઉપનિષદોની નવી આવૃત્તિઓ થઈ હતી. કાળિદાસ વગેરે નવરત્નોના ઝગઝગાટનો એ સમય હતો. ભામહી આદિ આલંકારિકો, વસુબન્ધુદિગ્નાગ વગેરે ન્યાયશાસ્ત્રાચાર્યો એ સમયે થયા.

પાંચમી સદીમાં આર્યભટ્ટે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી ફરે છે, એ સિદ્ધ કર્યું હતું. તે પહેલાં નાગાર્જુને રસવૈષ્ણક અને રસાયન શોધ્યાં હતાં, પછી ચરક અને સુશ્રુત સંહિતાઓ લખાઈ હતી.

દર્શનશાસ્ત્રના અંતિમ ગ્રંથોનો સમય પણ એ જ હતો, અને દેવાર્ધગણી સિદ્ધસેન દિવાકર આદિ જૈનશાસ્ત્રોના ઉદ્ધારક અને પ્રવર્તક એ જ સમયમાં થઈ ગયા.

### આધ્યાત્મિક મૂર્તિઓ

ઉત્તમમાં ઉત્તમ ભાવવાહી આધ્યાત્મિક મૂર્તિઓ પણ એ સમયમાં ધડાઈ હતી. અજન્તાનાં ચિત્રો જેવી કેટલીયે ઉપસાવેલી મૂર્તિઓ નાલંદાનાં ભાગેલાં મંદિરોમાં પ્રદક્ષિણામાર્ગોએ હજી જોવામાં આવે છે.

ધાતુઓની ઉત્તમ મૂર્તિઓ નાલન્દાના સંગ્રહસ્થાનમાં છે. એ તો ગુપ્ત પછી પાલ રાજાઓ થયા તેમના સમયની છે. પરંતુ એમાંની કેટલીક તો એટલી બધી સરસ છે કે, જાપાની કે ગ્રીસ કે યુરોપીય કોઈ મૂર્તિઓ એમને સૌંદર્યમાં કે ભાવપ્રદર્શનમાં કે રેખાઓ અને અલંકારમાં પહોંચી શકે એમ નથી.

તારા, અવલોકિતેશ્વર, અને પ્રજાપારમિતાની પ્રેરણા આપે એવી મૂર્તિઓ એ સંગ્રહસ્થાનમાં છે, અને એમને તો હું આપણું પરમ આધ્યાત્મિક ધન માનું છું.

વિહારની મૂર્તિઓ કેટલીક માટીની અને ઉપર સાગેળ દીધેલી છે. કેટલીક ઘડતરની છે. કાંઈકે પથ્થરની પણ છે. પરંતુ, નાવન્દાની ખાસ વિશેષતા એની ધાતુની મૂર્તિઓમાં છે.

અવલોકિતેશ્વર એ વિષ્ણુ જેવા પ્રાણી માત્રનું પોષણ અને રક્ષણ કરનારા, આનન્દ, વિકાસ અને કલ્યાણને માર્ગે લઈ જનારા, બોધિસત્ત્વ એટલે બુદ્ધના એક અવતાર છે. તારા એ એમની જ પ્રાણી માત્રને તારનારી શક્તિનું રૂપ છે. એના જ માનમાં આપણું તારંગા બંધાયું હતું. જૈન ભાઈઓએ એ પડાવી લીધું.

પ્રજાપારમિતા એ સરસ્વતી જેવી છે, ગાયત્રી જેવી છે. પ્રેરણા અથવા inspiration જે વિદ્યાને પ્રતાપે આપણને મળે છે તેનું એ મૂર્તિ રૂપ છે.

અવલોકિતેશ્વર, તારા અને પ્રજાપારમિતા એ ત્રણે આપણાં લૂંટાઈ ગયાં હતાં. અવલોકિતેશ્વર બાલી ટાપુમાં ગયા હતા. પ્રજાની ઉત્તમ મૂર્તિ બર્હિનના સંગ્રહસ્થાનમાં હતી, અને તારાને તિબેટવાસીઓ અને નેપાળીઓ લઈ ગયા હતા. એમનાં બીજાં ઉત્તમ સ્વરૂપો મેં નાલંદામાં જોયાં છે ત્યારથી ગહુ વર્ષથી બોવાયેલાં, અમૂલ્ય રત્નો પાછાં મળે અને જેવો આનંદ થાય એવો આનંદ મને થઈ રહ્યો છે.

### સંગ્રહસ્થાન

સંગ્રહસ્થાનમાં બુદ્ધો અને બોધિસત્ત્વો પણ ધણા છે, પરંતુ સનાતન હિંદુધર્મનાં પણ ધણાં દેવદેવી છે. દાખલા તરીકે સૂર્ય, કાર્તિકેશ્વર, ગણેશ, વિષ્ણુ, લક્ષ્મી, શિવ, પાર્વતી, કુબેર, યક્ષો, કિન્નરો અને દેવ, દેવીઓ. પાંચ રાજાઓ બંધાયાના

હતા. એમના વખતમાં શક્તિપૂર્ણ અને તાંત્રિક ઉપાસના તથા મંત્ર-જાતનું જોર વધી ગયું હતું, એ બધું બુદ્ધધર્મમાં પણ ઘૂસ્યું હતું.

પહેલાંનાં જ્ઞાન, બુદ્ધિબળ, નિઃસ્વાર્થતા, ભક્તિ અને સાધુતાને બદલે ચમત્કાર, શાસ્ત્રીયતા, મિથ્યાપાંડિત્ય અને આડંબર વધ્યાં હતાં. ચારિત્ર્ય શિથિલ થતાં જતાં હતાં. અસહિષ્ણુતા વધવા માંડી હતી, અને ધર્મો વચ્ચે ગાળાગાળી શરૂ થઈ ગઈ હતી. આ બધું પાલ સમયની સંપ્રહસ્થાનની ભૂતિઓ જોતાં સ્પષ્ટ થાય છે. (ઈ. સ. ૮૦૦થી ૧૨૦૦).

એક ત્રેલોક્યવિજય બુદ્ધની પથ્થરની મૂર્તિ છે. એ શિવપાર્વતીને પાડી નાંખી એમનાં શરીર પર નાચ કરે છે. બીજી એક વિદ્યુ-જ્વળાલા કરાલીદેવી છે તે બ્રહ્માનું માથું કાપીને એમના ઉપર અને શિવ તથા વિષ્ણુ પર ચડી બેઠી છે. બીજી જુદાં જુદાં આયુધો અને મુદ્રાઓવાળી, સૌમ્ય અને ભયંકર રસોને દર્શાવતી દેવીઓ છે, પરંતુ બ્રાહ્મણ અને હ્યુધુધર્મ વચ્ચે દ્વેષ અને વેર અરસપરસ વધવા માંડ્યાં છે.

વિરોધી ધર્મના કોઈ એ સાધુઓએ નાલન્દામાં પ્રવેશ કર્યો હતો. નાલન્દાના વિદ્યાર્થીઓએ એમના પર ગંદાં પાણી નાખ્યાં. પછી પેલા બે વિક્રયાં. દશ વર્ષ સુધી એમણે સૂર્યની આરાધના કરી, અને અગ્નિદેવને પ્રસન્ન કરી નાલન્દાને બાળીને ભસ્મ કર્યો. એ વૃત્તાન્ત પરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, બ્રાહ્મણધર્મના કોઈ ઝનૂની સાધુઓને નાલન્દાનો નાશ કરતાં બહુ મુશ્કેલી નહિ પડી હોય, જો કે તે પછી પણ ઉધરાણું કરીને ત્યાંના સાધુઓએ નાલન્દાને ઊભો કર્યો હતો ખરો.

### વિદ્વાનો વીર હતા

ઉદન્તપુરી મહાવિહાર નાલન્દાથી ૭ માઈલ જ દૂર હતો. મુસલમાનોએ એને કોઈ કિલ્લો ધારેલો. પોતાનો બચાવ કરવા,

આક્રમણ સામે એ વિહારનો એકેએક સાધુ લડયો, અને દુશ્મનો અંદર પહોંચ્યા ત્યારે એક પણ સાધુ જીવતો રહ્યો નહોતો. પુસ્તકોમાં શું લખ્યું છે એની તપાસ પણ મુસલમાનોએ બહુ કરી, પણ એની સમજ પાડનાર આખા વિહારમાં કોઈ જીવતું રહ્યું નહોતું. આખરે એનું શું મૂલ્ય હશે તે ન સમજવાથી મુસલમાનોએ ઉદ્દત્તપુરીની પુસ્તકથાળા બાળી મૂકી હતી. કહેવાની મતલબ એ છે કે, ગમે તેવી પડતીનો સમય હતો છતાં સાધુઓ વીરતાથી લડી શકે એવી તાકાત છેવટ સુધી ધરાવતા હતા.

### વિષવૃક્ષ

પરંતુ, પડતીનાં મૂળ કારણ આપણા પોતાના જ દોષો હતા. વિષવૃક્ષ આપણે હાથે જ વવાયાં હતાં, અને બખ્તિયાર ખીલજી તો નાલન્દા અને ઉદ્દત્તપુરીના નાશનું નિમિત્ત માત્ર થઈ પડ્યો. ઝેરના વૃક્ષનાં ફળ એના પડેલાં ઊંઘી ચૂક્યાં હતાં.

### તામ્રપત્રો

નં. ૧ વિહારની જગ્યાએથી સમુદ્રગુપ્ત ( ઈ. સ. ૩૩૫થી ૩૭૫ ), ધર્મપાલ ( ઈ. સ. ૭૭૦થી ૮૧૫ ) અને દેવપાલ ( ઈ. સ. ૮૧૫થી ૮૫૪ )ના સમયનાં તામ્રપત્રો હાથ લાગ્યાં છે. પહેલું રાજાના રાજ્યારોહણ ક્યાંને પાંચમે વર્ષે, માધ માસ શુકલ પક્ષની બીજનું આનંદપુરમાંથી પ્રસિદ્ધ થયેલું છે. છેવટે ચંદ્રગુપ્તનું નામ છે. પરંતુ, 'આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા'ના ઈ. સ. ૧૯૨૭-૨૮ના વાર્ષિક રિપોર્ટમાં આના ખરાપણાને માટે શંકા ઉઠાવવામાં આવી છે.

ધર્મપાલનું તામ્રપત્ર પટનાનગરના ગયા ( વિષય ) વિભાગના એક ગામની બક્ષિસ નાલન્દાને આપી હશે તેનું છે.

દેવપાલનું તામ્રપત્ર સૌથી અગત્યનું છે. એ મુદ્રજમિરિ એટલે



મોંઘીરથી લખાયેલું છે. ‘સુવર્ણદ્વિપ( સુમાત્રા )ના રાજા બાળપુત્ર દેવના દૂતની મારફતે વિનંતી કરવામાં આવ્યાથી દેવપાળે શ્રીનગર ( પટના ) વિભાગના રાજગૃહ જિલ્લાનાં પાંચ ગામ દાનમાં આપ્યાં. એની આવકનો ઉપયોગ ત્યાંથી આવેલા સાધુઓના ભરણપોષણને માટે અને સુમાત્રાના રાજાએ નાલન્દામાં જે વિહાર બાંધ્યો છે ત્યાં રાખવાનાં હસ્તલિખિત પુસ્તકો તૈયાર કરવાના ખર્ચ પેટે કરવો.’ (રાજા ગાદીએ બેઠા, તેના પાંત્રીસમા વર્ષ, કાર્તિક માસના એકવીસ મા દિવસે સુમાત્રાના રાજાનો વિહાર બાંધાયો હતો.)

અત્યારે આ તામ્રપત્ર ઈડિયન મ્યુઝિયમમાં છે.

### શિક્ષાલેખો

જે બહુ અગત્યના શિક્ષાલેખો નાલન્દાના જ સંગ્રહસ્થાનમાં છે : પહેલા શિક્ષાલેખમાં આઠમા સદીનાં પહેલાં પચીસ વર્ષમાં કનોજના સુપ્રસિદ્ધ મહારાજા યશોવર્માદેવના મંત્રીના પુત્ર માલ્દાએ કેટલાંક દાન કર્યાં તેનું વર્ણન છે. નાલન્દામાં બાલદિલ્ય રાજાએ એક મંદિર બાંધાવેલું તેને એક કાયમની આમદાની કરી આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે. એમાં નાલન્દાનું ભવ્ય વર્ણન નીચે પ્રમાણે છે :

‘મહારાજાઓનાં તમામ નગરોની, પટ્તાઓમાં પ્રવીણ અને વિદ્વાકળામાં કુશળ અને સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાનો પોતાની પાસે હોવાથી આ નાલન્દા જાણે મસ્કરી ના કરતું હોય એવું લાગે છે !

‘વિહારોનાં અગનયુગ્મી શિખરોની હાર, જાણે બ્રહ્માએ પોતે આકાશમાં બેઠેલી દેવી વસુંધરાના ગળામાં પહેરાવવાને માટે સુંદર હાર ના બનાવ્યો હોય એવી શોભે છે !

‘આ વિહારો જ્ઞાની અને સુપાત્ર સાધુઓનાં આનંદધામ છે ! અહીંનાં મહાકવ્યો અને દેવજો ઉપર સૂર્યનાં કિરણ પડે છે તેથી જે પ્રતિબિંબ થાય છે તે જાણે સુપાત્ર વિદ્વાધરોનાં સુંદર ધામ સુમેરુ પર્વતના તેજ જેવાં શોભે છે !

‘અહીં, મહારાજ બાલાદિયે આ ભવ્ય, અદ્વિતીય, અને શ્વેતમહાદય શુદ્ધોદનના પુત્ર ભગવાન બુદ્ધને માટે બાંધ્યો છે, બધે આ બાંધીને રાજ કૈલાસને દયાવવા ના માગતા હોય !’

‘આ મહાદય પૃથ્વીપર્યાટને નીકળ્યો હશે. ચંદ્રના તેજને એણે ગ્રાંધુ પાડ્યું હશે, હિમાલયનાં અરક્ષી ચક્રચકિત શિખરોની શોભાને એણે દર્શાવી હશે. પછી સ્વર્ગગંગાને હરાવીને અને ટીકાકારોના સમુદ્રને ચૂપ કરીને એણે જોયું હશે કે, હવે પૃથ્વી પર કે આકાશમાં મારે કોઈને હરાવવાનું બાકી નથી ત્યારે એ જો મહાન કીર્તિ એણે સંપાદન કરી છે તેનો જ કીર્તિરથંબ બનીને અહીં આવીને બેસે હશે !’

શ્રીમ્મ લેખમાં વિપુલશ્રીમિત્ર નામના પરિવ્રાજકની ધર્મ-પ્રવૃત્તિનું બયાન છે. એમણે ઘણાં મંદિરો બંધાવ્યાં હતાં. તેમાં એક તારાદેવીનું મંદિર હતું. એ મંદિર રાજશાહી જિલ્લામાં પહાડપુર એટલે સામપુર શહેરમાં પોતે લાંબો વખત રહેલા ત્યાં બંધાવ્યું હતું. એ મંદિરમાં સભાગૃહ અને તળાવ પણ હતાં. ત્યાં એક જૂના મકાનનો પણ એમણે જીર્ણોદ્ધાર કરેલો હતો તે આ શિક્ષાલેખમાં દર્શાવ્યો છે.

સાધુ વિપુલશ્રીએ નાલન્દામાં પણ એક વિહાર બંધાવ્યો હતો. ‘એ જગતના અલંકાર અને ઇન્દ્રભવનથી પણ આશ્ચર્યકારક રીતે ચડી જાય એવો શોભાપમાન હતો.’

આ શિક્ષાલેખ નાલન્દાના સાતમા નંબરના મહત્ત્વ ખાદકામ થયું તેના સૌથી ઉપરના પડમાંથી મળ્યો છે. એટલે, અને એના દરકતો જોતાં એ બારમી સદીની શરૂઆતનો હોવો જોઈએ.

ઈંદ્રા પર કોતરેલા લેખો

મુખ્ય સમાધિમંદિર પાસેના નાના નાના સ્તૂપો ઉપર સ્તૂપો

હતા તેમાંથી કેટલીક લેખોવાળી ઈંટા જરી છે. અશોક જેવા મહારાજ પથ્થર પર ધર્મવચનો કાતરાવે ત્યારે જરીજ લોકો ધર્મ-વચનો આવી ઈંટા પર પુણ્યને માટે કાતરાવતા હતા. એમાં બુદ્ધે જે કર્મની ઘટમાળમાંથી મુક્ત થવાનો બોધ કર્યો છે તે ઘટમાળનું વર્ણન કરેલું હોય છે : ‘યે ધર્મ’ ઇત્યાદિ. ‘નિદાનસૂત્ર’ અથવા ‘પ્રતિત્યસમુત્પાદસૂત્ર’માંથી ‘નિરોધ’ વિભાગ સિવાયનાં વચનો કાતરેલાં હોય છે.

બુદ્ધની કર્મપરંપરાની માન્યતા સાર ચાર ઈંટા પર નીચે મુજબ લખેલો છે :

‘અજ્ઞાનથી ભિન્નતા ઉત્પન્ન થાય છે. ભિન્નતાથી સ્વાર્થ, સ્વાર્થથી અહંકાર, અહંકારમાંથી છ ઇન્દ્રિયોની સમજ. ઇન્દ્રિયોની સમજથી તે તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની શોધ, વિષયોની શોધમાંથી વિષયસુખ, વિષયસુખમાંથી તૃષ્ણા, તૃષ્ણામાંથી આસક્તિ અને આસક્તિમાંથી સંસાર ઉદ્ભવે છે.

‘સંસારમાંથી પુનર્જન્મ, જન્મથી જરા-મૃત્યુ, શોક.

‘આ માટે અજ્ઞાનને છૂતીને બધાં દુઃખોની પરંપરા પર વિજય મેળવવો જોઈએ. જ્ઞાનથી જ જરા, મૃત્યુ અને શોકનો નાશ થશે.’

મુદ્રાઓ

ખેડકામમાંથી નીકળેલી અને સંગ્રહરચનામાં રાખેલી માટી અને ધાતુની ઘણી મુદ્રાઓ છે. એ એ જાતની છે : સંધ્યવરચાની અને ધર્મની. તેમાં કાં તો બુદ્ધની મૂર્તિ હોય છે, અથવા એમનાં વચનો હોય છે. આવી ઘણી હાથમાં પકડી શકાય એવી મૂર્તિઓ નામદી આર્યસીના કદની સ્માતકો કે સાધુઓને, ન્યાયે તેઓ વિહાર

છોડીને જાય ત્યારે, ખ્યાન માટે અપાતી હતી. કેટલીક તો ‘ડીઝી’ એ જોવી છે.

ખીજમાં :

‘શ્રી નાલન્દા મહાવિહારીય આચ’ બિશ્વસંઘસ્ય’ એટલું લખાણ અને એ બાજુ એ હરણો હોય છે. દરકતો બહુ જ સારા અને સ્પષ્ટ ઉપસેલા હોય છે. આમાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અમત્યની એવી પણ કેટલીક મુદ્રાઓ છે. મુદ્રાઓ જુદા જુદા રાજાઓનાં નામની છે : નરસિંહગુપ્ત અને કુમારગુપ્ત ખીજે એ ગુપ્ત વંશનાં નામની, સર્વવર્મા અને અવન્તિવર્મા એ મુખરી વંશના રાજાઓની, સુપ્રતિષ્ઠિતવર્મા અને ભારકરવર્મા એ આસામના રાજાઓની, કનોજના હર્ષવર્ધનની અને પશુપતિસિંહ, દેવસિંહ અને ઇશનસિંહની. (છેલ્લા ત્રણ રાજાઓ ક્યાંના હશે તે હજી નક્કી કરી શકાતું નથી.) આ ઉપરાંત અમલદારોની કેટલીક મુદ્રાઓ છે. મગધના કુમાર અમાત્ય ભુક્તિ અને વિષય એટલે વિભાગ અને જિલ્લા અમલદારોની, કુમાર અમાત્ય નગર એટલે પટનાની.

**સિક્કા**

કુમારગુપ્ત પહેલાના, નરસિંહગુપ્તના બંગાળના શશાંકના (ઈ. સ. ૬૦૦થી ૬૨૦ના) આદિ વરાહ અથવા ભોજ એ પ્રતિહારવંશ માળવાના (ઈ. સ. ૮૩૫થી ૮૮૫) અને ગદવાલના ગોવિંદચંદ્રના (ઈ. સ. ૧૧૨૪થી ૧૫) સિક્કા મળ્યા છે.

**મુશાલન માટે કોરેલી ઈંટ**

મનુષ્ય અને પશુપંખીનાં મુખો, રાક્ષસો અને દાનવોનાં કાર્તિકમુખ : ગોળ વર્તુલ અને ફૂલો, પાન, વેલા : એટલું ઈંટ પર કાતરેલું છે.

**માટીનાં વાકણ, કોઠીઓ વગેરે**

કોઠીઓ, અંરણીઓ, દીવા એમાંનાં ઘણાં ઉપર અખરખ ચોડવા

છે. પ્રાણીઓ અને ફૂલોની ભાત છે. એક બરણી છ ફૂટ ઊંચી છે.

## મૂર્તિઓ

તાંત્રિક પૂજનની અસર નીચે પાલ રાજ્યોના વખતમાં અસંખ્ય મૂર્તિઓ તૈયાર થઈ હતી. નાલન્દા સંગ્રહસ્થાનમાં એ સંખ્યાબંધ છે. એમાંનું સમય કરતાં આધ્યાત્મિકતા જરા ઓછી થઈ છે. જોકે બુદ્ધ, પ્રજાપારમિતા તારા અને વિષ્ણુ અને અવલોકિતેશ્વર ઉચ્ચ આધ્યાત્મિકતાવાળા છે, અને બીજી કેટલીયે ધાતુની મૂર્તિઓ નાના પ્રકારના રસો ઉત્પન્ન કરે એવી સુંદર અને મોહક છે. અંગ-મરૈંડ, વહેતી રેખાઓ, ભાવ, ધ્યાન, આસનો અને મુદ્રાઓ જાત-જાતનાં છે. હર્ષ, શોક, વીરતા, ક્રોધ, શૃંગાર અને આનંદથી ઘણી-ખરી ઊભરાઈ જાય છે. અવ્યક્તને વ્યક્ત કરવાનું કલાકારોનું કૌશલ્ય જોઈને ધન્યવાદ આપ્યા સિવાય રહી શકાતું નથી. કેટલીક તો—realistic—વાસ્તવિક, કલાસૂચક છે. પરંતુ, બીજી ઘણી મૂર્તિઓ મહાન છે. રસદષ્ટિએ અને પ્રેરણાના બળે એ આપણને ઉન્નત કરે એવી છે. ગ્રીસ અને જાપાનની કેટલીક ઉત્તમ મૂર્તિઓ મેં જોઈ છે, પરંતુ નાલન્દાની ધાતુની બેચાર મૂર્તિઓ તો એટલી બધી સુંદર અને આધ્યાત્મિક પ્રેરણાઓ આપે એવી મેં જોઈ કે, માત્ર એમનાં દર્શનથી જ હું મારી યાત્રા સફળ થઈ માનું છું. મૂર્તિઓ બહુ હાથેથી થયેલી છે. એમાં બુદ્ધિયાતુર્ય અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો પાર નથી. સાંચી કે સારનાથના બુદ્ધો અને નાલન્દાના જોખના બોધિસત્ત્વોમાં જે શાંતિ અને આત્મદર્શનનો સાત્ત્વિક આનંદ છે તે આમાંની ઘણી મૂર્તિઓમાં નથી.

શિલ્પીઓ સમાધિની દશા કે યોગની સ્થિતિ બતાવવા તો બધા છે, પણ માત્ર પોપચાં ઢાળેલાં બનાવવાથી આ સ્થિતિનું દર્શન કરાવવું અશક્ય છે. નાલન્દાનાં ખંડેરની વિશાળતાના

પ્રમાણમાં સારનાથ કે સાંચી જેવા મોટાં પથ્થરનાં રૂપો જૂન છે. પશ્ચિમ હિંદનાં એલિફન્ટાની ગુફાઓ કે ઈલોરા જેવાં વિરાટ રૂપોને બદલે ધાતુની પ્રમાણમાં નાની નાની ધણી મૂર્તિઓ નાચન્દામાં બની છે. એની ઉપર ઝીણી ઝીણી સુંદર વીગતો અને સંભાળપૂર્વક અલંકાર વગેરે કરવામાં નાચન્દાના શિલ્પીઓએ કમાલ કરી છે. ધાતુઓની મૂર્તિઓ બનાવવાની કલા નાચન્દામાં ખૂબ ખીલી છે; અને ઘણું કરીને ઉચ્ચ અભ્યાસમાં પણ એને સ્થાન મળ્યું હશે એમ લાગે છે.

સિંહાસનો અને તેજપુંજો પણ જાતજાતનાં અને સૂચક હોય છે. બુદ્ધ સિવાયનાં ખ્રીખ દેવદેવીને અલંકારો પણ પુષ્કળ પહેરાવવામાં આવ્યા છે. નાચન્દાના બુદ્ધ ઊભેલા, ઉપદેશ કરતા, અભયદાન આપતા, લલિત ભદ્રાસનવાળીને બેઠેલા, ભૂમિરૂપર્શ મુદ્રાવાળા, વાદવિવાદ કરતા અને રક્ષણ આપતા દર્શાવ્યા છે. સિંહ ઉપર કમળ અને કમળ ઉપર પણ બુદ્ધ બેઠા છે. માથે જટા છે, અને ખરાખર માથાના મધ્ય ભાગમાં કોઈક મૂર્તિઓમાં અંબોડો છે. મહાન પુરુષનાં ખત્રીસ લક્ષણોમાંનું એક લક્ષણ ઉષ્ણીયા ( જટાની વચમાં આવેલો અંબોડો ) છે. એક બુદ્ધ મુગટ પણ પહેર્યો છે, અને ખ્રીખમાં જટાની બે બાજુ બૂંદફાં લટકી રહ્યાં છે! સાલવૃક્ષ નીચે ઊભેલી માયાને પ્રસવ થતો હોય અને ધત્તા બાળકને સંભાળવા આવી ઊભા હોય એવી મૂર્તિ પણ છે. બુદ્ધત્વપ્રાપ્તિનો બોધિવૃક્ષ નીચેના દેખાવ, જેમાં માર ભગવાનને લલચાવવા આવ્યો છે, અને પોતે ભૂમિરૂપર્શમુદ્રા વડે અડગ નિશ્ચયને દર્શાવી રહ્યા છે તેવી મૂર્તિ પણ છે. નિર્વાણસમયની, તોફાની હાથીને વશ કરતા હતા તે સમયની અને છેલ્લી ગોળ પદ્માસન પર ઊભેલા પ્રતાપી બુદ્ધની મૂર્તિ છે. આ નાચન્દાની ધાતુની મૂર્તિઓમાં સૌથી સરસ ધણી શકાય એવી છે. શાન્ત હાસ્યથી પૂજનીય અને વંદનચોગ્ય બનેલા,

મુલાયમ અંગવસ્ત્રથી નિર્મળ અને પવિત્ર લાગતા, જાણે વસ્ત્રની એક્સરપી કરચલીઓ જીવનની મધુર તાલમયતા જાણે ના સૂચવતી હોય, એવા જગતરૂપી કમળમાં મણિ જેવા નિર્મળ તેજથી વ્યાપેલા એ ભગવાન છે. આ જ મૂર્તિઓનાં તિબેટ અને નેપાળમાં ચીન અને જાપાનમાં અનુકરણ થયાં છે, અને પછી તે તે દેશના સંસ્કાર પ્રમાણે એના વિકાસ થયા છે.

### પુણ્ય

આમ, નાલન્દામાંથી સ્વદેશભક્તિ, ધર્મલાભ અને પુણ્ય મેળવીને અમે રાજગૃહ ગયા.

બિંબિસાર રાત્રના યજ્ઞને માટે રાજગૃહમાં હજારો ઘેટાં લઈ જવામાં આવતાં હતાં. એમાંથી એક બિચારું નાનું અચ્ચું થાક્યું પડી ગયું. ભગવાન બુદ્ધ એ અચ્ચાને તેડી લે છે એ પ્રસંગ રાજગૃહમાં પ્રવેશ કરતાં મને સાંભર્યો. જંગમ ગૃહકૂટ પર ભગવાન તપ કરતા હતા તે શિખરના સાંનિધ્યમાં અમે બેઠા. મિરિપ્રદેશની શાભા અને લીલા ધાસથી છવાઈ ગયેલી એ પુણ્યભૂમિ અમે જોયા જ કરી, જોયા જ કરી.

રાજગૃહમાં રેડિયમનાં ગરમ જળા વહી રહ્યાં છે. તેના ધોધમાં અમે ન્હાયા, અને એ પાણી પણ ખૂબ પીધું. રેડિયમના એ પાણીએ મને અજીબ ભૂખ ઉઘાડી તે ઘેર આવ્યા પછી પંદર દિવસ રહી.

પરંતુ, નાલન્દાના દર્શને ઉઘાડેલી આત્મદર્શનની ભૂખ તેમ શમતી જ નથી.

## સુવર્ણદ્રિપ

લોકો ખોટી રીતે ધારે છે કે, સિંધુને ઓળંગીને હિંદુસ્તાનમાં અનેક પરદેશી પ્રજાઓ ભરાયા કરી, પણ કોઈ હિંદુઓ હિંદુસ્તાનની બહાર ગયા નહિ. વિદેશગમનનો શાસ્ત્રકારોએ નિષેધ કર્યો, અને પરદેશ જઈ આવનારાઓને સખ્ત પ્રાયશ્ચિત આપવાના નિયમો બ્રાહ્મણોએ કર્યા. એ વાત છેક ઉપરછલ્લી લાગે છે. જવા-સુમાત્રાની સાથેના આપણા સંબંધોથી તો એ સાવ ખોટી માલુમ પડી છે. એટલું જ નહીં, પણ ટિબેટ, અલ્પદેશ, શ્રીલંકા, અફઘાનીસ્તાન, ઇરાન, મધ્ય એશિયા, ચીન, ફાર્મોસા, જાપાન, ફિલિપાઈન્સ અને મેક્સિકો સુધી આર્ય સંસ્કૃતિનો જે ફેલાવો થયેલો માલુમ પડ્યો છે તે જોતાં અને સમુદ્રયાનનો ઇતિહાસ તપાસતાં તો ઊલટું એમ માલુમ પડે છે કે, હિંદી પ્રજા જેવી દેશાટન કરનારી અને સફરો કરનારી બીજી કોઈ પ્રજા નહિ હોય !

ઔરંગઝેબના સેનાપતિ જયસિંહને ખુદ અફઘાનીસ્તાનની ચડાઈ કરવા મોકલવામાં આવ્યા હતા. કટક ઓળંગીને પેલી પાર જવાનું આવ્યું ત્યારે તે વખતના રૂઢીચૂસ્ત બ્રાહ્મણોની માન્યતા વિરુદ્ધ એ બોલ્યા હતા કે,

‘ સખ હી ભૂમિ ગોપાલકી

વામે અટકે કહાં ?

જમ્મકે મનમે અટકે રહી,

વોહી અટકે રહા ! ’



કોલંબસે અમેરિકા ખંડ યુરોપીઅનો માટે પહેલો શોધ્યો હતો. આપણે તો એને પાતાળ દેશ તરીકે પુરાણ કાળથી ઓળખતા આવ્યા છીએ.

મેક્સિકોનાં શિલ્પસ્થાપત્ય અને એનો પ્રાચીન શાધખોળનો ઇતિહાસ હિંદુ સંસ્કૃતિ ત્યાં કેવી પ્રસરી હતી તે સિદ્ધ કરે છે.

પરંતુ, અહીં તો જવાસુમાત્રાની થોડીક હકીકત આપીને આ પુસ્તકની અપૂર્ણતા થોડે અંશે પૂરવા ધારી છે.

ઈસ્વી સનની શરૂઆત થઈ તે પહેલાંથી લગભગ એક હજાર કે બે હજાર વર્ષ સુધી સુવર્ણભૂમિ ગણાતો જવાસુમાત્રા આપણા લોકોએ વસાહતો કરી કરીને ભરી દીધો હતો :

‘ જે જય જાવે, તે કદી ન આવે,  
અને કદી આવે,  
તો પોરિયાનાં પોરીયાં આવે  
એટલું ધન લાવે ! ’

એ કહેવત તો છેક ગર્ભ કાલ સુધી ચાલતી હતી. પરંતુ, એ થઈ વેપારની વાત. વેપારીઓ તો મોડા જય છે. પહેલાં સાહસિક સંશોધકો જય. પછી, ધર્મોપદેશકો જય. પછી, વેપારીઓ જય. અને, છેલ્લાં લશ્કરો જય.

ચક્રવર્તીએ અને સાર્વભૌમ પૃથ્વીના પતિઓ ધનારાઓએ રાજ્યોના વિસ્તારના લાભ અહીં નથી લીધા એમ નહીં. પણ, એમનાં તો નામનિશાન જૂસાઈ ગયાં છે. ધર્મ અને સંસ્કૃતિના પ્રચારકો જેઓ ‘બહુજનોના હિત માટે અને બહુજનોને સુખ માટે’- કેવળ પરમાર્થ માટે-જવાસુમાત્રા ગયા હતા તેમનાં રમરણો અમર રહ્યાં છે, અને એની થોડી હકીકત અત્રે આપી આપણી ગૌરવ-કથા માટે અને તો પૂરી કરવી છે.

રામાયણમાં સુવર્ણદ્વિપનું વર્ણન છે. એ ધર્મત્રયોમાં એને ધનધાન્યથી ભરપૂર રમણીય મુલક કહ્યો છે, અને સોનાની ખાણો છે એમ પણ જણાવ્યું છે.

એને, ઈ. સ. ૧૪૦માં ગ્રીક ભૂગોળવેત્તા ટોલેમીએ એને યવદ્વિપ એટલે ‘જવનો બેટ’ કહ્યો છે. આપણે જંબુદ્વિપ પણ ઘણું કરીને એ જ છે.

ટોલેમીએ એ નામ હિંદુઓ પાસેથી લીધું છે. ખ્રીષ્ટ સદી દરમિયાન ત્યાંનાં શહેરોને આપણાં નામ અપાઈ ગયાં છે : મદુરા, સુખભૂમિ, સરયુ, વામુકિ વગેરે.

રામાયણ અને મહાભારતની કથાઓ ત્યાં જૂના વખતથી પહોંચી હતી. ‘કાકાવિન’ અને ‘ભારતયુદ્ધ’ના નામથી ત્યાં એ જાણીતી હતી.

આજ સુધી ત્યાંનાં નાટકોમાં, નૃત્યોમાં અને છાયાનૃત્યોમાં તથા પૂતળાંથી બતાવાતાં નાટકોમાં ત્યાં રામાયણ ને મહાભારતનાં દૃષ્યો જોવા મળે છે.

ચોથીથી બારમી સદી સુધીની જાવાની સંસ્કૃતિ દક્ષિણ હિંદની જ સંસ્કૃતિ હતી, એમ કહીએ તો ચાલે.

શિવધર્મ ત્યાંનો મુખ્ય ધર્મ હતો, અને જૂના વખતથી વિષ્ણુ-પૂજા પણ ચાલી હતી. હરિહરનો ધર્મ ત્યાં લોકપ્રિય થયો હતો. પશ્ચિમ જાવાની રાજ્યધાનીનું શહેર નાગપુર કહેવાતું. એનો ઉલ્લેખ તામિલ કાવ્ય ‘મણિમેખલાઈ’માં આવે છે. એ કાવ્ય પાંચથી સાતમી સદીની અંદર લખાયેલું છે. ત્યાંના બે રાજાનાં ‘મણિમેખલાઈ’માં નામો પણ આવે છે.

મખ્ય અને પૂર્વ જાવામાંથી ટેટલાંક હસ્તલિખિત પુસ્તકો મળ્યાં છે. એમાં ઈ. સ. ૭૩૨માં સંજય નામના રાજકર્તાનો ઉલ્લેખ છે.

એમાં લખ્યું છે કે, અમત્સ્ય ગોત્રના એક બ્રાહ્મણે અહીં

પ્રથમ શિવમંદિર બાંધ્યું હતું. એ તુંગભદ્રા નદી ઉપર આવેલા કુંજરકુંજ તીર્થના શિવમંદિરના નમૂના પર બાંધવામાં આવ્યું હતું. બીજા એક લેખમાં મધ્ય જાવામાં અગત્ય પોતે શિવમંદિર બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.

અગત્ય તો જાવાની સંસ્કૃતિના મૂળ સ્થાપક હતા. એમની બુદ્ધિએ તો ત્યાં કમાલ કરી છે. શિવગુરુ તરીકે એ ત્યાં પૂજતા, અને એમની તો એક મોટી પ્રતિમા પણ—બ્રહ્મા જેવી—નીકળી છે.

દક્ષિણ ભારતનો જાવા સાથેનો સંબંધ તો કેટલાય સમય સુધી ચાલુ રહ્યો હતો, અને સુમાત્રાના એક બુદ્ધવિહારને જાવામાંથી દાતો પણ મળેલાં છે.

ઈસુની નવમી સદીમાં જાવાના રાજાઓએ નાલંદામાં એક વિદ્યાર્થીગૃહ બંધાવી આવ્યું હતું, અને ત્યાં જાવાના વિદ્યાર્થીઓને રહેવાખાવાનો બદોખસ્ત પણ પળ ક્યો હતો. આ ઉપરથી ત્યાંના ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એક નાલંદા વિદ્યાપીઠમાં ભણવા આવતા હશે, એમ લાગે છે.

ઈસુની આઠમી સદીમાં સુમાત્રાના શૈલેન્દ્ર વંશના રાજાએ જાવા છતી લીધું હતું. શૈલેન્દ્રે બુદ્ધ ધર્મના ચુસ્ત ભક્તો હતા, અને એમની આજુ પાજુ આખા મહાયા દ્વિપકલ્પમાં ફેલાઈ હતી. સો વર્ષ એમની સત્તા જાવા ઉપર રહી તે વખતે રાજ્યધર્મ બુદ્ધ હતો, પણ લોકો શિવમાર્ગી હતા.

સર રેડ્ફર્ડ રાફ્સ અને બીજા વલંદા પુરાતત્ત્વવિદોને ધન્ય છે ! એમણે પ્રાચીન મંદિરો અને ઐતિહાસિક ખંડેરો જે જંગલથી અને જાવાળામુખીની રાખથી દટાઈ ગયાં હતાં તેમને શોધીખોળીને બુલંદાં કર્યાં છે. શ્રી કાળીદાસ નાગે આ સંબંધી ઉત્તમ પુસ્તક પણ ચિત્રો સાથે બહાર પાડી આપણી માતૃભૂમિનું પ્રાચીન ગૌરવ વધાર્યું છે.

જ્યારે શુદ્ધ ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે એમનાં અસ્થિ અને ભસ્મ આઠ દેશોમાં વહેંચવામાં આવ્યાં હતાં. અશોક રાજાએ આમાંનાં જે સાત બરણીઓમાં ભર્યાં હતાં તે બરણીઓ પોતાની હાજરીમાં ખોલાવી, અને ચોરાશી હજાર ભાગ કર્યા હતા. અને, પથ્થરની બરણીઓમાં ભરી પૃથ્વીના જુદા જુદા ભાગોમાં મોકલી હતી. એ લઈ જનાર શુદ્ધ ધર્મના એલચીઓ ધર્માચાર્યો હતા, અને આ બરણીઓ સાથે એ લોકો જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં શુદ્ધ ધર્મ ફેલાઈ ગયો હતો.

આવી એક બરણી જાવામાં પણ આવી હતી. જ્યાં એ બરણીની સ્થાપના કરાયેલી તેની જ ઉપર ગોરોબદ્ધરત્નું સુપ્રસિદ્ધ મંદિર બાંધવામાં આવ્યું હતું.

એ મંદિર સાત કે નવ માળના વિહાર જેવું છે. નીચેથી ત્રણ માળના ગાળામાં ખોતેર નાનાં દેરાસરો છે. ચોક ચારસો શીટ લાંબોપહોળો છે. નીસરણીઓ, અગાશીઓ, મકરતોરણના દરવાજા અને પ્રદક્ષિણામાર્ગ છે. એની સ્થાપત્યકલા તો સરસ છે જ, પણ તેના કરતાં એ કોતરણી અને મૂર્તિઓ વધારે સરસ છે.

આ મંદિર એક માઈલ જગા રોકે છે, પણ કોતરણીકામ, શિલ્પ અને મૂર્તિઓ ચારે બાજુ હોવાથી બે માઈલ જેટલો વિસ્તાર શિલ્પકલાથી ભરેલો છે, એમ કહી શકાય. એમાં ત્રણ માળ જે હજુ આખા અણીશુદ્ધ છે તેની મૂર્તિઓ ઉમેરો તો ખાસ્સા ત્રણ માઈલના વિસ્તારમાં એ કોતરણી અને મૂર્તિઓ પ્રસરેલી છે, અને જ્યારે કોતરાવી હશે ત્યારે જેવી અણીશુદ્ધ નથી હશે તેવી ને તેવી નવી આજે પણ એ લાગે છે.

એકસોવીસ તો ઉપસાવી કાઢેલી મૂર્તિઓ છે, જે શુદ્ધના આખા જીવનઅરિત્તને દર્શાવે છે. પહેલી ચોવીસ મૂર્તિઓ શુદ્ધના

જન્મ પહેલાંના વૃત્તાંતની છે. પચીસમી મૂર્તિ માયાનું સ્વપ્ન દર્શાવે છે. એ બારહત કે સાંચીની આ વિષયની મૂર્તિઓને બરાબર મળતી આવે છે. બુદ્ધનું લગ્ન, ગૃહજીવન, ગરીબાઈ, બીમારી, મોત અને સાધુજીવનના ચાર દેખાવો, જેને જોઈને ગૌતમે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો, તથા રાજમહેલ છોડીને પોતે સાધુ થવા ચાલી નીકળ્યા હતા એ દેખાવો છે. પછી વેરાગીરૂપે; વનવાસ; હરિણ દાવ એટલે બનારસ પાસેના સારનાથ મુકામે કરેલા ઉપદેશ: આ બધું પથ્થર પર લલિત વિસ્તારની કથા અનુસાર ક્રોતરેલું છે. પછી 'જાતકમાળા'ની કથાઓ, દિવ્યવાદનનાં વૃત્તાંતો છે.

આ મૂર્તિઓ દ્વારા જે કથાઓ કહેવાઈ છે તે ગાંધાર કે અમરાવતીની મૂર્તિઓને બહુ જ મળતી આવે છે. માત્ર એક ફેર છે. હિંદની કથાઓમાં જન્મ અને નિર્વાણનાં વૃત્તાંતો વધારે છે, બ્યારે બોરોબદ્ધરમાં એ નથી. બોરોબદ્ધરમાં રાજદરબારના દેખાવો, મહેલો, ઝૂંપડાં, મંદિરો, ગાડીઓ, હથિયારો, અસ્ત્રશસ્ત્રો, જાવાનાં પ્રાણીઓ અને વનસ્પતી પુષ્કળ પ્રમાણમાં ક્રોતરેલાં છે.

આ ક્રોતરણીમાં મુસાફરો દરિયામાં સફર કરતું મોટું જહાજ જોઈને ચકિત થાય છે. જહાજને સઢો છે, અને અસંખ્ય ચાટવા છે.

સ્પેન અને પોર્ટુગલના વહાણવટિયા પાંચસોછસો વર્ષ પછી આવાં જ વહાણોમાં હિંદુસ્તાન તરફ આવવા નીકળેલાં એની યાદ આ જોતાં આવે છે.

બોરોબદ્ધરના મંદિર આંધનારાને અને શિલ્પીઓને દરિયાની સફરોની કે મોટાં જહાજોની જાણે નવાઈ નથી. એમણે જ્યાં તૂતક અને સઢોયાળાં વહાણો જોયાં છે, એટલું જ નહિ, પણ એમાં સફરો સુધ્ધાં કરી લાગે છે.

શિલ્પીઓ બહુ જ કુશળ છે, અને શરીરરચના, મુદ્રાઓ,

બાવ અને અંગમરોડ તથા મુદ્રાઓ દર્શાવવામાં આ મૂર્તિઓ દોષ વગરની છે.

ગૂજરાતમાંથી આપણા સુપ્રસિદ્ધ નવલકથાકાર શ્રી રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ આ સ્થળો જોઈ આવ્યા છે. કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર એમની મંડળી સાથે ત્યાં ગયા હતા. પંડિત જવાહરલાલ જાતે જઈ ત્યાંના રાજદારીઓ સાથે દોસ્તી બાંધી આવ્યા છે, અને હમણાં જાવા-સુમાત્રાની પ્રજા જે સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાની મહેનત કરે છે, અને વલંદા તેમને દયાવી રહ્યા છે તે વખતે પંડિત નહેરુએ વેળાસર એમનું ઉપરાણું લઈને પ્રજાઓના પંચ સમક્ષ ઈન્ડોનેશિયાનો કેસ રજૂ કર્યો છે, એ આપણા જૂના સંબંધને તાજ કરવાના માર્ગમાં યોગ્ય પગલું ભરાયું છે. ભારત ઘણું જીવે! જાવાસુમાત્રા ઘણું જીવે!

ભારતેતર દેશની કલાઓ

## કલા

કલાના મૂળમાં જઈએ તો કલા એ એવી પ્રવૃત્તિ છે, જેની પાછળ બહુ ધીરજથી, અતિશય મહેનત કરીને, માણસો પોતાની વિશિષ્ટ બુદ્ધિશક્તિ અને ચતુરાઈ ખીંચે છે. એ વિશિષ્ટ બુદ્ધિશક્તિ કે ચતુરાઈને પ્રતાપે સમાજની રસવૃત્તિ ઉચ્ચ થાય છે, નીતિ સુધરે છે કે કંઈ વધારે ઉપયોગી સાધન સમાજના હાથમાં આવે છે.

આ ઉપરથી કલાઓના ત્રણ વિભાગો પાડવામાં આવે છે :  
લલિતકલાઓ, ચારિત્ર્યપ્રાપ્તિ કરવાની કલા અને ઈન્નરકલા.

લલિતકલાઓ સૌંદર્યની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. ચારિત્ર્યકલા નીતિ દ્વારા સારા કેમ થવું એનું શિક્ષણ આપે છે, અને ઈન્નરકલાથી સમાજને ઉપયોગી વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આધુનિક જમાનામાં કલાને સંકુચિત અર્થમાં વાપરવામાં આવે છે, અને જે માનવપ્રવૃત્તિથી સમાજની રસિકતા કે સૌંદર્ય-આહ્વાજશક્તિ સુધરે તે પ્રવૃત્તિને કલા કહેવામાં આવે છે. અસલ તો સોળ કલાઓ કે બત્રીસ કલાઓ કે ચોસઠ કલાઓ સમાજની સંસ્કૃતિમાં ઉપયોગી ગણાતી. એમાં રાંધણકલા, શિવણકલા, શેતરંજ રખવાની કલા, શિકારકલા, યુદ્ધકલા ખત્યાદિની ગણના કરવામાં આવતી. તરવું અને ભરકરવું (ચોરી કરવી) એ પણ બત્રીસલક્ષણોએ ક્ષીપ્ત પડતી. પરંતુ, હવે તો સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર અને એના જેવા



વિભાગો એ લલિતકલાનાં શાંત કે સ્થિર સ્વરૂપો, અને સંગીત, કવિતા, નાટક અને વક્તૃત્વકલા એ લલિતકલાનાં ગતિમાન સ્વરૂપો મણુવામાં આવે છે.

આવી કલાઓ માણુસોને ઉપયોગી નથી. એના વગર માણુસો જીવી શકે છે, એટલે પ્લેટો અને શીલર જેવા વિદ્વાનો એને રમતો અથવા માનવલીલા કહે છે. કોશિ એને પ્રેરણા કહે છે; સાંતાયન કલાને આનંદની ભૂતિ કહે છે; અને ટોલસ્ટોય કહે છે કે, હૃદયક્ષોભ કલાના આવિર્ભાવને માટે આવશ્યક છે.

આટલું છતાં આ બધા વિદ્વાનોમાંથી કોઈ પણ કલાનું પૂરે-પૂરું સ્વરૂપ દર્શાવવા શક્તિમાન થયા નથી.

કુદરતને એ દેખાય છે એવા સ્વરૂપમાં રજૂ કરવી એ કલા નથી. એના અંતરના મર્મને સમજાવવો એ કલાકારનું કાર્ય છે. ખરો કલાકાર કુદરતને બલે જુએ. પણ પછી એ ઉપરથી પોતાની નવી સૃષ્ટિ એ રચે છે, અને રચના કરતાં કરતાં પોતાના હૃદયના રંગો, કલ્પનાની રેખાઓ અને સંગીતની તાલમયતા એ નવી સૃષ્ટિમાં ઉમેરી દે છે.

કલાનો ઉદ્દેશ સૌંદર્ય ઉપજાવવાનો છે. પહેલાં જે વૃક્ષમાં કે પહાડમાં આપણને સૌંદર્ય દેખાતું ન હતું ત્યાં એ જ વૃક્ષને એ જ પહાડને ઉત્તમ ચિત્રકાર જ્યારે ચિતરે છે ત્યાર પછી આપણને સૌંદર્ય દેખાવા માંડે છે. એ જ પ્રમાણે ઘણી વસ્તુઓ જે આપણને તદ્દન નજીવી અને કંટાળાભરેલી લાગતી તે ચિત્રકારના ચિતર્યા પછી સુંદર અને આકર્ષક બની જાય છે.

આપણાં ગામોમાં અને શહેરોમાં એવાં ઘણાં સ્થાનો છે, જેનાં સારાં સારાં ચિત્ર દોરવામાં આવે તો પછી એમની અંદર રહેલું સૌંદર્ય જેવાની આપણને આવડત આવી જાય.

નવા ચિત્રકારોએ શરીરવિદ્યા અને યોગ્ય દર્શનના એટલે Anatomy and Perspectivena નિયમો, જેમ પહેલાના મહાન ચિત્રકારો વૈદકશાળાઓના શરીરછેદન વર્ગોમાં જઈને અને ગણિતશાસ્ત્ર બણીને શીખતા હતા તેમ, શીખી લેવા જોઈએ. એટલું જ નહિ, પણ પોતાનાં ચિત્રોનાં તેજ અને રંગોની માનસશાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે મન પર શી અસરો થશે તે પણ એમણે સમજવું જોઈએ. રંગોના રાસાયણિક ગુણ, એમનું ટકાઉપાણું, ઘસતી જતો એ બધું પણ એણે સમજવું જોઈએ. એ ઉપરાંત, સિનેમા ઉપરથી પણ ગતિ અને અભિનયની હીલચાલો જાણવી જોઈએ.

ચિત્રકાર કવિ જેવો છે, અને પ્રેરણા પ્રમાણે સ્વપ્નસૃષ્ટિમાંથી જીંધતોજાગતો એ કામ કરે એ ખ્યાલ હવે છોડી દેવા જોઈએ. અને, કોઈ દેવતાઈ પ્રકાશને અનુસરીને એણે પોતે મનોમય સૃષ્ટિમાં જોયેલાં દૃષ્યો ગમે તે પછે રચી કરવાં જોઈએ ઇત્યાદિ ખ્યાલો પણ કાઢવા જોઈએ.

કલાકાર સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં બસે રમે, પણ તે તો કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે શોધક પોતાના કાર્ય માટે રમે તેટલું જ: વધારે ‘ગુહ્યાત ગુહ્યતમ’ રીતો આ વૈજ્ઞાનિક જમાનામાં ચાલશે નહિ.

નવા કલાકારે નવા જમાનાના બધા પુરુષાર્થ પણ શીખવા જોઈએ. સામાન્ય જ્ઞાનના પુસ્તકો નવલકથા, કાવ્યો ઇત્યાદિના સંપર્કમાં રહ્યા વગર કે બહુશ્રુત થયા વગર માત્ર પણિયારાના મુનશી થયે એને પાત્રવશે નહિ. એણે જમાનાની સાથે રહેવું જોઈએ. ચાલુ સામાજિક અને રાજકીય પ્રવૃત્તિથી પોતાનું હૃદય ધડકે તો જ નવા જમાનાને એ પોતાની કલાદ્વારા કંઈ નવા સંદેશ આપી શકશે.

સુપ્રસિદ્ધ યૂરોપીય ચિત્રકાર લિયોનાર્ડો ડી. વિન્સી કહેતો:

‘ભગવાન, તારી પાસેથી ઘણી સારી સારી બક્ષીસો તો અમને મળે છે, પણ એ બધાં મૂટે તું અમારી પાસે અતિથય મહેનત કરાવે છે.’

કલાઓનો એક મહાન હેતુ ધણીની જાણમાં નથી. આપણા આત્માની ઉપર અજ્ઞાનતા, મોહતા, રાગદ્વેષતા, સ્વાર્થતા, સ્થૂળ સુખતા, આળસતા, જડતાના, ઈન્દ્રિયલોભપતા ઇત્યાદિના અનેક પડદા પડેલા છે. માન સરોવરનો રાજહંસ(આત્મા) પોતાનો શુદ્ધ, અને પવિત્ર, આનંદ ભૂક્ષી મર્યો છે. ચિત્ર, મંગીત, નૃત્ય, કાવ્ય અને સૃષ્ટિસૌંદર્યનું દર્શન આત્માને ઢાંકી દેતા પેલા એક-એક પડદાને ખસેડી નાખે છે.

કલાઓનો મહાન હેતુ આપણા આત્માનું દર્શન કરાવવાનો છે, અને આત્માના મહાન ગુણો આપણને પ્રાપ્ત કરાવવાનો છે; જેથી આપણે મનુષ્યો પણ ભગવાન જેવા ઉચ્ચ, શક્તિમાન, જ્ઞાતી, આનંદી અને કલ્યાણકારી થઈ શકીએ.

લિયોનાર્ડો ડી વિન્સી પ્રેરણાની અલ્પ રાહ નહિ જોતાં ઉદ્યોગ અને સતત મહેનત કરવાની સલાહ આપે છે: ‘નવ્વાણું ટકા પરમેવો અને એક ટકા પ્રેરણા.’

રોડિન કહે છે કે, અતિશય કાળજીપૂર્વકતા અભ્યાસની બરાબરી બીજા કશાથી થાય એવી નથી. કલાનું ખરું રહસ્ય અને જીવનનાં પણ ધણાં રહસ્યો મહેનતથી જ મેળવાય છે.

ટર્નર કહે છે, ‘મારી પાસે કલાનાં બીજાં કશાં રહસ્યો નથી; સખત મહેનત છે.’

ચીનમાં પણ ચિત્રકારોને દશહજાર ચિત્રો દોર્યા વગર બહાર નહિ પડવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.

ડીકાકારોએ અતિશયોક્તિઓ કરી કરીને ચિત્રકારોને બગાડ્યા છે: ‘આ તો પ્રભુની બક્ષિસ અને આ તો દૈવી પ્રેરણાથી જ બને, ઇત્યાદિ.’ પણ, એ બધું અક્કલ ઠેકાણે રાખીને સમજવું. જે પોતે પોતાને મદદ કરે છે તેને ભગવાન પણ મદદ કરે છે.

## ચીનની કલા

[ ૧ ]

આખા એશિયાખંડની સંસ્કૃતિમાં એક તત્ત્વ સર્વસામાન્ય છે. એની કલાના નિરીક્ષણથી માત્રમ પડયું છે કે, એ ખંડના એકેએક દેશમાં ત્યાંની પ્રજાઓનું જીવન જ્યારે જ્યારે ખીલ્યું છે ત્યારે ત્યારે એની કલાની ફળદ્રુપતા એક જ રીતે થઈ છે. એના ઇતિહાસના યુગો જ્યારે જ્યારે ગૌરવશાળી થયા છે ત્યારે ત્યારે તેમાં માનવ આત્માનો જ આવિર્ભાવ વિષવિધ વૈભવોથી પ્રકટ થો છે. ટૂંકામાં, એશિયાની કલાની વિશિષ્ટતા એના આધ્યાત્મિક તત્ત્વની છે.

સંસાર અને જગત સાથે માનવહૃદયનો ઉચ્ચ સંબંધ જામતાં જે જે અદ્ભુત રસ અને સૌંદર્ય જન્મે છે તે તે અધાં ચીન, જાપાન અને હિંદુસ્તાને પોતાની કલાસૃષ્ટિમાં ઉતાર્યાં છે.

પશ્ચિમની પ્રજાઓએ કુદરતને વશ કરી છે. પણ, એ કુદરતની શક્તિઓએ હમણાં તો એમને ફસાવી માર્યાં છે. સૃષ્ટિનું સાચું સૌંદર્યતત્ત્વ આસુરી જીવનથી હજી સુધી તો એમને મળ્યું નથી, ને ભવિષ્યમાં પણ જ્યાં સુધી એમના સ્વભાવ અદલાય નહિ ત્યાં સુધી એમને મળશે કે કેમ એ શંકા છે.

ગોરા લોકોએ જીવનના જુદા જુદા ભાગ કરી નાખ્યા છે, ને એકેએક ભાગનો અધિષ્ટાતાને સ્થાને એકેએક જડ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને સ્થાપ્યું છે. એથી એમનું જીવન છિન્નભિન્ન થઈ ગયું છે, અને એક પોષક

રસ એમના અખંડ જીવનમાં વહેતો નથી. સૌ કલામાં મોટામાં મોટી કલા જીવવાની કલા છે. એ જીવનકલા એ લોકો ખોઈ બેઠા છે. પ્રકૃષ્ઠ જીવન કેમ જીવવું? અને, સંસારની સાચી સંપત્તિ કઈ છે એ કેમ જાણવું? એના જવાબ ચીન, હિંદુસ્તાન, ઈરાન ને જાપાનની કલાઓમાંથી મળે છે.

ચીનમાં બૌદ્ધ ધર્મના પ્રવેશ પહેલાં જે કલા હતી તે ગોપ-જીવનમાં જે ખરાં ને કાલ્પનિક પ્રાણીઓ રચાય છે તે જાતની હતી. જંગલજીવનની એવી કલામાંથી એમનો એક ભયંકર મકરસર્પ (Dragon) ઉત્પન્ન થયો છે. એ બહુ જ લાંબો, તીક્ષ્ણ દાંત તથા નહોરવાળો અને પોતાની ચૂડમાં પકડીને બચ્ચી મારે એવા જાડાલાંબા શરીરવાળો કદપાયો છે. એ જરૂર પડે તો પાંખોથી આકાશમાં ઊડી શકે છે, ઝાડ પર ચડી શકે છે, જળ કે રથળમાં ગમે ત્યાં વેગથી ધસી જવું એ એને મન રમત છે. આકાશ, પૃથ્વી અને પાતાળ ચાહે ત્યાં જાયો, પણ આ ડ્રેગન-મકરસર્પ-જે ધારે તો તમને પકડી પાડવાનો.

આ મકરસર્પનાં ત્યાં હજારો ચિત્રો અને શિલ્પો થયાં છે, અને હજી થયાં કરે છે. યુરોપવાસીઓને એ 'ડ્રેગન'-મકરસર્પ-કૂર, ત્રાસદાયક, ભયંકર અને એડોળ-ખીબત્સ રૂપનો લાગતો, અને તે જુગુપ્સા ઉત્પન્ન કરે છે, એમ કહેવાતો. જે દેશમાં આવા રાક્ષસી પ્રાણીઓ પ્રત્યે આટલો બધો આદર હોય તે પ્રજા અર્થે જંગલી જ હોઈ શકે, એમ પણ ધારવામાં આવતું. પરંતુ, ચીનાઓમાં તો આ વિચિત્ર વિરાટકાય પ્રાણી માનવી પ્રત્યે દુશ્મનાવટ કે વિનાશવૃત્તિથી ભરેલું હોવાનું મનાતું જ ન હતું. એ પ્રજાના માનસમાં તો એ અકાટ દિક્કાળનું સૂચક અને અમર્યાદિત કુદરતી બળોની મૂર્તિ રૂપે ઠહું હતું. સંતો એના પર સવાર થઈ શકતા, અને નિર્દોષ સ્ત્રી-પુરુષોને બીડને વખતે એ મદદ કરતું. બાળકો તો એના શરીર પર ગમે ત્યાં બેસતાં છતાં એમને એ હેરાન કરતું નહિ; એટલું જ

નહિ, પણ ઘણી વાર તો પાણીમાં ને હવામાં એમને એ સહેલ કરવા લાઈ જતું.

જળધોધ અને સાગરોમાં, મેઘ અને વરસાદોમાં જે બળ વ્યાપેલું છે તે વરુણ અને ઇન્દ્રના એકત્રિત દેવતાઈ બળની મૂર્તિ જેવું ચીનમાં એ ડ્રૅગનનું સ્થાન છે. મેઘ અને સાગરમાં રહેલું મહા બળ જે સતત ગતિમાન છે, અને જે સદોદિત વિનાશ કરતું અને નવપલ્લવિત કરતું, મારતું ને જીવાડતું પ્રવર્તમાન છે એવું બળવાન અને કલ્યાણમય તત્ત્વ એ ડ્રૅગનમાં ચીનાઓએ કલ્પ્યું છે.

જગતમાં પાણી જેવું કંઈ કામળ અને નબળું નથી, પણ એ જ પાણી વખત આવ્યે ભીષણ અને ક્રૂર બની પૃથ્વી પર પ્રલય લાવે છે.

ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સત્ત્વ પણ એ પાણી જેવું છે. પાણી કલ્યાણકારી છે, પણ એને કલ્યાણ કરવામાં કંઈ શ્રમ પડતો નથી. એ નીચામાં નીચે સ્થળે જઈ રહે છે, ને છતાં એ વિરાટ સમું મહાન ને સર્વવ્યાપી છે.

ચીની ચિત્રકારો મકરસર્પને પાણીમાંથી આકાશમાં જતો અને આકાશમાંથી પૃથ્વી પર ઊતરતો ચીતરતાં થાકતા જ નથી. એના શરીરને વેગથી વાંકુંચૂકું વાળવામાં તેઓ અનેક આકૃતિઓ સર્જે છે, અને એની ગતિની સુંદરતાના તથા એના ચપળ દેહની શોભાના વિધિવિધ પ્રકાર ઉપજાવ્યે જ જાય છે. રૂપમાં ભયંકર છતાં કર્તવ્યમાં મિત્ર સમું અનુકૂળ અને રનેહાળ પણ એ થઈ જાય છે. એના એવા સતત પરિચયથી પછી ધીમેધીમે એની બીક જતી રહે છે, ને એના દેહનું સૌંદર્ય ને ગતિની મોહકતા ધીમેધીમે આકર્ષક બની જાય છે !

ભગવાનના રૂદ્ર-ભયંકર-રૂપમાંથી પ્રકટતી પ્રેમાળ સ્વરૂપની

ભાવના તો ધર્મના જગતભરના ઇતિહાસમાં સુપ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ ચીની પ્રજાના કવિત્વને, કલ્પનાબળને અને મનોનિગ્રહને ઘડવામાં આ મકરસર્પે-વિરાટની ભાવનાએ-કેટલો મોટો ભાગ ભજવ્યો હશે તે વિચારવા અને મનન કરવા જેવું છે. ચીની પ્રજાનું માનસ આ રીતે ઘડાયું છે : ભય ને સૌંદર્યથી ભરેલા જગતમાં માનવી સુકાયો છે. જગતનો એ અનુભવ કરવા નીકળે છે. એનો વિચાર બાહ્ય જગત સાથે અને તો હળીમળીતે રહેવાનો છે. એની અમર્યાદ શક્તિઓ ને જડચેતનનાં રહસ્યો સમજી એને અનુકૂળ થવાની એ મહત્વાકાંક્ષા સેવે છે.

પણ, જગતમાં અધે ભટકીને ચાક્યા બાદ, આખરે ખરું સમાધાન તો પોતાના અંતર તરફ વળવાથી જ મળશે એવો એ નિશ્ચય કરે છે. દુન્યવી સૌંદર્ય અને મોહકતા એને માયાવી લાગે છે, અને મન એ જ બંધન અને મોક્ષનું સાચું ધારણ છે, એવી પ્રતીતિ થતાં આખરે એ પોતાના અંતઃકરણ તરફ જ અભિમુખ થાય છે. પવનથી હાલતી પણ ન હોય એવી સ્થિર જ્યોતની માફક ભગવાન યુદ્ધ જે ધ્યાનની સ્થિતિમાં પ્રેક્ષા છે તે આ નિશ્ચયનું ઉત્તમ દર્શાવ છે. યુદ્ધની આ આનંદસમાધિએ ચીનને વિચાર-નિમગ્ન કરી નાખ્યું છે.

હિંદની કલા અને કવિતામાં પણ સૃષ્ટિસૌંદર્યથી મળતા આનંદનાં વર્ણનો અને આલેખનો ઘણાં છે. છતાં, ચીનના જેવો કુદરતનો બારીક અને સર્વવ્યાપી અભ્યાસ તો હિંદમાં પણ નથી, એમ કહેવું પડશે. ચીને જેવાં કેવળ કુદરતી દ્રશ્યો કલામાં ઉતાર્યાં છે તેવાં તો હિંદે તો શું પણ કાઠ દેશે ઉતાર્યાં નથી. ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થતી એકાગ્રતાના ગુણને પ્રતાપે પૃથ્વી અને મનુષ્યોની મૈત્રીનો બહુ ઊંડો ભાવ ચીનની કલામાં અમર રીતે અંકિત થયો છે.

પશ્ચિમના પ્રજામાનસમાં જડ જગતને સત્ય માનવાનો ઝોક

છે. એ લોકો જગતને ભોગવવાની વસ્તુ ગણે છે. કુદરતી બળોને વશ કરી, એને મનુષ્યના ઉપયોગમાં લેવાના પુરુષાર્થ એમણે કર્યા છે. સંસારનાં સુખ યથેચ્છ ભોગવવામાં કંઈ દોષ હોય, એમ એમને લાગતું નથી. તેથી દસ્ય જગતનાં સૌંદર્યોનો મહિમા એમણે પુષ્કળ માયો છે, ને આલેખ્યો છે. પુરુષોના પ્રતાપ, સ્ત્રીઓનાં લાવણ્ય અને માનવપ્રવૃત્તિઓનાં હજારો દસ્યો એમણે કલામાં ઉતાર્યાં છે. સમુદ્રો, નદીઓ અને ઝરણા, પાણી પર પડતા ચંદ્ર અને સૂર્ય-પ્રકાશનાં તેજછાયા, લીલાં ખેતરો અને ઘટાદાર વૃક્ષો, ભૂમિ, પહાડો અને વિવિધરંગી પક્ષીઓ ઇત્યાદિ તેઓ આબેહૂબ ચીતરે છે. પરંતુ, એની પાછળ કંઈ ઊંડું કે અદસ્ય તત્ત્વ પશ્ચિમનો કલાકાર જાણતો નથી. આટલું બાહ્ય સૌંદર્ય જ્યાં ન હોય ત્યાંથી એ ભાગી જાય છે.

પણ, એ દસ્ય માનવજગતની પાર જે અદ્વાદ ને અદસ્ય શક્તિઓ ઊછળી રહી છે, અને વૈભવ પ્રસર્યાં છે તેને ને પશ્ચિમનાં લોકોને તો જાણે કંઈ સંબંધ જ નથી. ઉજ્જડ રણો, નિર્જન પર્વતો, એકાંકી પંખીઓ કે ઘાસનાં ફૂલને ચીની અને જાપાની કલાકારો જે દબદબાથી, ભાવથી ને પ્રેમથી ચીતરે છે તેવી શક્તિ પશ્ચિમના કલાકારોએ દર્શાવી નથી. એમને તો મોટે ભાગે ઉપયોગિતાની જ દૃષ્ટિથી જગતને જોવું છે. શુદ્ધ આનંદની દૃષ્ટિ તો વર્જ્યવર્થ જેવા કોઈ વિરલમાં જ હતી.

નાયગરાના ઘોષને જે યુરોપિયન પ્રવાસી પહોંચે જોવા મળે હતા તે તો એના રાક્ષસી દેખાવથી ગભરાઈ જ ગયો હતો. મુંબઈ પાસેની આપણી એલિફન્ટા(ધારાપુરી)ની ગુફામાંના શિવ જેણે પ્રથમ જોયા તે તો કલાપ્રેમી અંગ્રેજ હતા, પરંતુ તે પણ એ શિવના બીજા વધારાના હાથ કાપી નાખવા જોઈ એ એમ બલામણુ કરી મયો હતો! અને, એ બબ્બ રૂપને પણ એણે 'ગ્રોટેસ્ક' (કદંબુ) કહી નાખ્યું હતું!



ચીનના કલાકારો મનુષ્યના આત્માને સંસારની ક્ષુદ્ર તૃણાઓના વાતાવરણથી ઊંચે લઈ જાય છે. તેઓ એ તૃણાઓનો ત્યાગ કરાવતા નથી, પરંતુ એના ખુદ સ્વરૂપને જ બદલી નાખે છે. એથી જ પશ્ચિમના લોકોને ભયંકર અને કાળમુખો લાગતો પેલો મકર-સર્પ ચીનાઓને મન મહાબળવાન છતાં રમવાની વસ્તુ લાગે છે !

શેલી જીવનથી કંટાળ્યો હોતો; છતાં, પશ્ચિમના સૂસવતા વાયરા(West Wind)ને એ જેમ પોતાના વિખ્યાત કાવ્યમાં અભિનંદન આપે છે, તેના જેવો ચીનાઓનો પેલા મકરસર્પ પ્રત્યે ખ્યાલ છે. વળી, આકાશ, જે સર્વ જગતને વ્યાપી રહ્યું છે, જે અનંત છે અને જેનાં ઊંડાં રહસ્યો આપણે કંઈ જાણતા નથી તે આકાશ ચીતરવાનું તો ચીની કે જાપાની ચિત્રકારોને જ આવડે છે; બીજા કોઈને આવડતું નથી.

એમને મન, આકાશ એ કોઈ ભયાનક દીવાલ, ભીંત કે બીણુ આડ જેવી વસ્તુ નથી, અથવા એ જોવાથી માણસ અવાક થઈ જાય એમ પણ નથી. આકાશ-‘સ્પેઈસ’-અવકાશ-એ એમને મન તો મુક્ત આત્માનું ઘર છે. અનંત આત્માનો ત્યાં પ્રવાહ વહે છે, ને એ પ્રવાહ સાથે તરવાની ખરી મજા આકાશમાં જ છે, એમ ચીનની રસદષ્ટિએ સિદ્ધ કર્યું છે. વિશ્વને કદિ મર્યાદા નથી. એ પૂર્ણ છે, અને એ પૂર્ણતા સકળ આકાશમાં છવાઈ રહી છે. આ ભાવ અને અનુભવ ઉપર કુદરતના દેખાવો રજૂ કરનારી ચીનની કલાઓ ઘડાઈ છે.

એમનાં ચિત્રોમાં ખાલી જગ્યા બહુ હોય છે. પરંતુ, એ તો ચેતનભર્યાં આકાશના વિધવિધ પ્રકારો છે.

આકાશ પોહું, ખાલી એવો આપણો ખ્યાલ છે. ચીનજાપાનનો ખ્યાલ એવો નથી. ચીનનો મહાન ધર્મચાર્ય લાદુશ આકાશ સાથે મૈત્રી પ્રમોદિ છે. ખાલીપણની તો એ બહુ પ્રશંસા કરે છે.

એ કહે છે કે, માટીમાંથી આપણે ઘડા, ફૂલકાનીઓ ને ઘાટીયાં વાસણો બનાવીએ છીએ. એ વાસણોનો લાભ, એની અંદર જેમ ખાલી જગ્યા વધારે—આકાશ તત્ત્વ વિશેષ—તેમ વધારે.

ઘર પણ બારીબારણાં, ઊંચાઈનું બાઈ વગેરેથી જ રહેવાયોગ્ય બને છે. એમાં પણ જેમ ખાલી જગ્યા વધારે—જેમ એ આકાશ વધુ રોકે—તેમ એને ભોગવવાની મજા વધારે. આ સચેતન આકાશ-તત્ત્વ પકડીને કુદરત જોવાની ચીના લોકો આપણને નવી જ દૃષ્ટિ આપે છે.

કુદરતનાં દૃશ્યચિત્રો આલેખવાની ચીનાઓની આ વિશિષ્ટતા જાપાનીઓએ ખૂબ વિકસાવી છે. આપણા પંજનબના ચિત્રકાર શ્રી અન્કુરદેવમાન યુવતાર્થએ પણ એનો લાભ લીધો છે. એમણે એક હરણુના ચિત્રમાં (જુઓ ‘કુમાર’નો દરમો અંક) આવું ચીની ભાવવાળું આકાશ આલેખેલું છે. અને એ ખાલી ચેતનપૂર્ણ આકાશ હરણુને તથા અંદરના ગિરિશ્રદેશને હૃદયક્ષોભ કરાવે એવાં બનાવી દે છે.

ચીની ચિત્રકારને મન ‘લેન્ડસ્કેપ’ એટલે નિસર્ગદૃશ્યોની કલા ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ છે. એને મન એમાં એકલો કુદરત જ નહિ, પણ સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ—પક્ષી, પ્રાણી અને વનસ્પતિ, માનવ જાતની તમામ પ્રવૃત્તિ—અને વિશાળ કુદરત, જેમાં દિશ્ અને કાળનો સમાવેશ થાય છે એ સર્વ આવી જાય છે. ‘લેન્ડસ્કેપ’નો અર્થ જ ચીનમાં સામાન્ય રીતે આપણા ચિત્રકારો સમજે છે તેના કરતાં વધારે ઊંડો ને વધારે વિશાળ છે. પૃથ્વી, ગામડાંની ભાગોજો, ખેતરો અને કુદરતમાંની આરામ તથા આનંદ આપતી સર્વ ચીજો એ બધું આપણા નિસર્ગચિત્રોમાં હોય છે. યાત્રાનાં સ્થળો, ઐતિહાસિક સ્થળો ઇત્યાદિને એના આસપાસના સૌંદર્યથી મઢીને યુરોપી ચિત્રકારો રજૂ કરતા. એમાં પહાડો, સમુદ્ર ઇત્યાદિ મુકાતાં તે એમની પોતાની ખાતર નહિ, પણ અમુક દેખાવની પરિપૂર્ણતાને માટે

મૂકવામાં આવતાં. પશ્ચિમમાં શુદ્ધ કુદરતી દૃશ્યોનાં ચિત્રો તો પાછળથી રજૂ થયાં છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ યુરોપની એ કલ્પના જુદીજુદી હતી.

ટીશ્યાં, ઍનીબોલ કેરેસી, પોસીન, કલોડ, વાનડાઈક, ટુમેન્સ, રેમ્બ્રાં, કોન્સ્ટેબલ, ટર્નર, વિહસ્લર અને છેલ્લે સીએન જેવા ફ્રેન્ચ ઈમ્પ્રેશનિસ્ટ કલાકારો—આ બધા ચિત્રકારો પોતપોતાની કક્ષામાં મહાન છે. પરંતુ, એ બધા કદરતનાં જુદાંજુદાં રૂપોને આલેખે છે. કોમળ કે કઠોર, ઘરગથ્થુ કે દિવ્ય સ્વરૂપે એમણે કુદરતને ચીતરી છે. એક ટર્નરમાં માત્ર અનંત કુદરતનું સંપૂર્ણ દર્શન છે એમ કહી શકાય.

પશ્ચિમના ચિત્રકારો રંગોની મિલાવટમાં ચીનના ચિત્રકારો કરતાં કદાચ ચડી જાય. ચીનમાં નિસર્ગલેખન કાગળ કે રેશમનાં વસ્ત્ર પર કાળા રંગે જ મોટે ભાગે ચીતરાય છે. એમનાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચિત્રો માત્ર કાળી શાહીથી દોરાએલાં છે. માત્ર જરા ખુલ્લી કે ઘેરી શાહી વપરાય ખરી; પરંતુ, એમનાં એ જૂનાં ચિત્રોમાં રંગ તો નથી જ. ચીનને રંગની સમજ નથી એમ તો હવે કાઈ કહી શકે એમ નથી, પરંતુ આવાં એકરંગી ચિત્રો તેઓ હેતુપૂર્વક જ કરે છે.

ચીની કલાકારને મન મનુષ્યજીવનથી કુદરતનું જીવન જુદું નથી. આખી સૃષ્ટિમાં આપણા આત્મા ગમે ત્યાં વિહાર કરી શકે એવી મુલાયમ સૃષ્ટિનું સ્વરૂપ રજૂ કરવામાં ચીની ચિત્રકારો સફળ થાય છે. એમનાં ચિત્રો જોતાં જાણે આપણે એના વાતાવરણમાં એકરસ થઈ જઈએ છીએ !

કુદરતનાં દૃશ્યો ચીતરતાં ચીનાએને યુરોપ કરતાં વહેલું કેમ આવડ્યું ? અને, તે પછુ આટલું બધું સાત્ત્વિક ભાવથી ? એતીના ધંધામાં જૂના કાળથી તો બીજી ઘણી યે પ્રજાઓ પડેલી છે, અને

કુદરતના સહવાસ એમણે પણ સેવ્યા છે. છતાં, પૃથ્વીના સંપર્ક અને ઋતુઓના રંગથી ચીની પ્રજા જેવી રસદષ્ટિ ખીજી પ્રજાઓમાં કેમ ખીલી નથી ?

લક્ષ્મી કારણસર ચીનને આપણાં દીપણાં આકારના લાંબા ભૌગોલિક નકશા કરવા પડતા; એમાંથી ચિત્રવિદ્યાના સિદ્ધાંતોનું શાસ્ત્ર એમણે ખીલવ્યું. અને, કૌન્ડયુશિયસ, લાડુશ આદિ એમના ફિલસૂફોના તેમ જ બૌદ્ધ ધર્મના વિચારોએ આખી પ્રજામાં પ્રસરી જઈ ચીનને કવિત્વ, તત્ત્વજ્ઞાન અને રસિકતાના સંસ્કાર આપ્યા.

આપણા સોળ સંસ્કાર જેવા એમનામાં જન્મથી મરણ સુધીના સંસ્કાર કરવાની રીતો બહુ રસિક અને સંગીતમય હતી. એમનામાં પણ મંદિરો હતાં, આકર્ષક ક્રિયાકાંડ હતાં, સર્વવ્યાપી ડેળવણી હતી. ધાર્મિક મૂર્તિઓ અને શિલ્પરચાપત્ય, તીર્થ, ધ્યાન, ત્યાગ અને વ્રતઉપવાસથી એમનાં જીવન શિસ્તવાળાં અને ગંભીર પ્રેરણાઓ લઈ શકે એવાં બન્યાં હતાં. મંદિરે મંદિરે પુસ્તકશાળા હતી. હિંદુસ્તાનથી પણ હજારો પુસ્તકો ત્યાં ગયાં હતાં, અને એનાં ભાષાંતરોની સેંકડો નકલો જુદાં જુદાં મંદિરો અને મઠો માટે ચર્ચ ગર્ચ હતી. અહીંના હજારો સાધુઓ ત્યાં ઉપદેશ માટે ગયા, અને ત્યાંથી હજારો યાત્રીઓ હિંદુસ્તાન આવી ગયા. અહીંના ધર્મવિચારો અને સાહિત્યનું ચીની પ્રજાએ કંઈ અંધ અનુકરણ જ કર્યું નહિ, પણ એણે પોતાના વ્યક્તિત્વને એ વિદ્યાઓથી પોષીને એક નવી જ સંસ્કૃતિ ઉપજાવી.

લાખકામ, લાકડાની કોતરણી, ધરો અને મંદિરો બનાવવાની કલા, જમીન પરના અને અગાશીમાંના બાગો, વસ્ત્રોના રંગ અને ભાતો, રેશમ, અંદુકનો દારૂ અને એમાંથી બનતી આતશબાજી, કિલા, પૂલો છત્યાદિ માર્ગે એની કલાઓ ખીલી. પણ, સૌથી સરસ કલા તો ચીને માટીના પ્યાદારકાખી, ભાતભાતના કટોરાને કૃત્ત,

ખિલોરી કાચનાં વાસણ, ઝુમ્મરો, બગીચાઓનાં ફૂડાં ને ફૂલદાનીઓ આદિ ચીનાઈ વાસણો અનાવવાની જે ખીલવી તેમાં તેા એણે કમાવ કરી છે.

ચીનાઈ કાચનાં વાસણના રંગ અને રણુકા, એના ઉપરની ભાતો અને એનાં ઘાટનાં સૌંદર્ય અનહદ છે. ચીનાઈ વાસણોની કલાનો ઇતિહાસ મેં વાંચ્યો. એમાં લખ્યું છે કે, અમારા મૂળ આચાર્યને જ્યારે આ વાસણો, ફૂલદાનીઓ અને રકાષીઓ સંપૂર્ણ કલાએ ખીલવવાનું મન થયું ત્યારે એમણે એની અનાવટમાં પોતાનો આત્મા રેડ્યો. એમણે ભટ્ટી કરી, પણ ભટ્ટીમાં હજારો પ્રયત્નો કર્યા છતાં વાસણોના રંગ અને મજબૂતી બરાબર આવતાં ન હતાં. આખરે એમણે પોતે ભટ્ટીમાં પડતું મૂક્યું, અને ભડભડાટ બળતી ભટ્ટી સુવર્ણતેજથી શોભી રહી !

પછી, ભટ્ટી જ્યારે ઠંડી પડી, ને એ વાસણો જ્યારે બહાર કાઢ્યાં ત્યારે તેા જગતમાં જેનો જોટો નથી એવાં વાસણો નીકળ્યાં. એના રંગો અદ્ભુત હતા ! કેમ ન હોય ? આચાર્યના લોહીથી એ રંગાયાં હતાં. એની મજબૂતી ધાતુ જેવી થઈ ! કેમ ન થાય ? આચાર્યના હાડકાંથી એ શેકાયાં હતાં. હજારો ભાવ ઉત્પન્ન કરે એવી એ વાસણોની મોહકતા થઈ ! કેમ ના થાય ? આચાર્યનું આખું હૃદય એમાં હોમાઈ ગયું હતું. એ વાસણો બુદ્ધિબળનો ભંડાર છે ! કેમ ના હોય ? આચાર્યનું આખું મગજ ને સમગ્ર જ્ઞાનતંતુ-ઓએ એને ગરમી આપી હતી.

આવી પ્રજ્ઞની કલાઓ અપ્રતિમ હોય એમાં શી નવાઈ છે !

[ ૧ ]

ચીનની સંસ્કૃતિમાંથી માત્ર એની કલાનો વારસો જગતને મળે તેા પણ અમૂલ્ય લાભ થાય એમ છે. શાંતિ અને માધુર્ય એ

ચીનની કલાનાં ખાસ લક્ષણ છે; અને એ લક્ષણો પ્રજ્ઞના આત્મા-માંથી ખીલેલાં છે.

ચીની કલાકારોએ કુદરત સાથે જાણે મેળ મેળવી લીધો છે. સમાજનાં બંધનો કે લોભવૃત્તિથી ચીની કલા પર છે. સંસાર સાથે એણે એક પ્રકારની સમાધાનવૃત્તિ કેળવેલી છે.

એ કલાકારનો આત્મા પર્વતો, નદીઓ અને સૃષ્ટિસૌંદર્યમાં ડૂબી ગયો છે. સારો કલાકાર જેમ કોઈ ખીજ કલાકારની ઈર્ષ્યા કદાપિ કરતો જ નથી તેમ એ કોઈનું બુદ્ધિ પણ હચ્છતો નથી.

સારા કલાકારે પ્રથમ સારા માણસ બનવાની બુદ્ધિ જ જરૂર છે, એમ ચીનાઓ માને છે. હૃદય શુદ્ધ અને વિશાળ ક્યાં વગર સારા કલાકાર થવાનું નથી. દેશાટન કરવાની અને મનનશીલ થવાની પણ ચિત્રકારને બુદ્ધિ જરૂર છે, એમ ત્યાં મનાય છે.

જેનું ચારિત્ર્ય ઉચ્ચ નથી તેની કલા કદાપિ ઉચ્ચ થઈ શકશે નહિ, એવાં ચીની મહાપુરુષોનાં વચન છે.

ઉત્તમ કલાકારે મનુષ્ય સંસ્કૃતિમાંથી અને કુદરતમાંથી ઉચ્ચ તત્ત્વો ગ્રહણ કરવાં જોઈએ, એવી ત્યાં આજ્ઞાઓ છે. સોળમી સદીના ટુંગચી-ચાંગ નામના ઉત્તમ ચિત્રકાર અને ઉત્તમ લલિયાનું વચન છે કે, દશ હજાર માઈલનું દેશાટન ક્યાં વગર અને દશ હજાર પુસ્તકો વાંચ્યા વગર તમે સારા કલાકાર કેમ થઈ શકો? ચીનમાં સારા મરોહદાર દરકત કાઢવા એ પણ કલા ગણાય છે.

ચીની પ્રજા જો લાંબા વખતથી ટકી હોય તો એનામાં જાંડી વ્યવહારકુશળતાના ગુણો છે તે કારણે. એ સંસારને દોષરૂપ ગણતી નથી. સ્વર્ગને એ પૃથ્વી પર ઉતારવા પ્રયત્ન કરે છે. મર્યા પછી સ્વર્ગ મળે તે ખાતર એ પ્રજા ફાંફાં મારતી નથી, કે ‘અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ’ થતી નથી. જીવતરે બગાડે ને મરણે બગાડે, એવી એને

ટેવ નથી. એનામાં વ્યવહારકુશળતા, સ્વપ્નદ્રષ્ટાપણું, હાસ્યરસ અને લામણીપ્રધાનતાના ગુણો છે, પણ અધા પ્રમાણુસર છે. અતિ વ્યવહારકુશળતાથી એ પશ્ચિમની પ્રજાઓની માફક કેવળ ધનદોલતની જ પૂજક નથી, બની, તેમ સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં વિહાર કર્યા કરે ને વ્યવહાર થૂકે એવી પણ નથી થઈ. પોતાના ઘર, પોતાનું વાતાવરણ, કુટુંબપરિવાર, સ્ત્રી એ બધાંને એ પ્રિય ગણે છે, અને છતાં બધો વખત એ પૈસા કમાવવામાં કે લોભવૃત્તિને પોષવામાં ગાળતી નથી. ચીનાઓના ઘર સુંદર, રાચરચીલું કળામય અને છાપરાં ઘાટીલાં હોય છે. ચિત્રો અને સંગીતનો એમને શોખ છે. સારા બાગબગીચા અને આનંદ-વિનોદમાં એ વખત ગાળે છે. કલ્પનાશક્તિ, કાવ્યરસ, આસ્તિકતા અને વિદ્યાનાં એ સેવન કરે છે. ધર્મોદ્ધતા એમનામાં નથી, પણ મુખ્ય ધર્મો ત્યાં જે જે ચાલે છે તેમાંથી ચીની પ્રજાએ અમુક અમુક ગુણો લીધા છે. અતિ ગંભીરતાથી કે નિરાશાવાદથી કે ખોટા વિરાગથી એ પ્રજા રીયાતી નથી. એનામાં હાસ્યરસ ભર્યો છે, અને ઉન્નણીઓ, ઉત્સવો, ગીતો, દૂહાઓપાઈઓ અને સમસ્યાઓની રમતોમાં એ લોકો પોતાની નવરાશનો વખત ગાળે છે. અને, સંસ્કૃતિઓની રક્ષા અને વિકાસ તો નવરાશ મેળવવામાં અને નવરાશનો સદુપયોગ કરવાથી જ થાય છે.

જે લોકો પોતાની છાકરીઓને માટે સારા વર ના મેળવી શકે, ગૃહસંસારને ધિક્કારે, રત્નછાંદી જીવનને પોષે, અને લગ્ન-જીવનનાં વિશુદ્ધ સુખોં ના સમજે તેમને ચીના આગેવાનો સુધરેલા કહેવાની જ ના પાડે છે.

કલા, કવિતા અને ધર્મ ચીના લોકો એટલા માટે જરૂરી માને છે કે, એનાથી જીવન અને સંસાર તરફની આપણી દ્રષ્ટિ સદાકાળ તાજી રહે છે; દિવ્ય ભાવથી આપણે પ્રેરાયેલા રહીએ છીએ; અને સંસાર તરફની આપણી કર્તવ્યનિષ્ઠા બળવાન રહે છે.

ઉમ્મર વધતી જાય છે તેમ તેમ આપણી ઈંદ્રિયો ધીમે ધીમે બહાર મારતી જાય છે. આપણા ભાવો જડ થવા માંડે છે. નિર્દયતા, દુઃખ અને અન્યાય જોઈને આપણાં હૃદય હાલી ઊઠતાં નથી. આપણી નિર્માળ જીવનદ્રષ્ટિ જગતના નજીવા સ્વાર્થોથી ઘેરાઈ જાય છે.

મનુષ્યજીવન એક મહાકાવ્ય જેવું છે. એનામાં તાલ હોય છે, અને રાગ હોય છે. ફરતાફરતી ઋતુઓ એના આંતરિક જીવનમાં પાણી આવે છે, અને જાય છે. સાચું જીવનતત્ત્વજ્ઞાન અને જીવન-કલા મળી જાય તો આદ્યકાળ, યૌવન, પરિપક્વ દશા અને વૃદ્ધત્વ અર્ધાં સુખરૂપ અને ફળદ્રૂપ નીવડે છે.

જીવનરૂપી સંગીતકાવ્યનું સૌંદર્ય સમજવું, એની સ્તુતિ કરવી અને હસતાં હસતાં જાગવું અને હસના મુખે આ સંસાર વખત આવે ત્યારે છોડી શકાય એવું જીવન કરવું જોઈએ.

### [ ૩ ]

કલા ઉપર કહેલા પક્ષાવાતોમાંથી આપણને ખ્યાલે છે. આપણી મશ્કરી કરીને, આત્મભાન કરાવીને અને ઉચ્ચ જીવનનાં દર્શન કરાવીને એ આપણને માનવજીવનની દિવ્યતા જુલવા દેતી નથી.

નિર્માળ વિચારો, શુદ્ધક જીવન, સ્વાર્થ, અસત્ય, અનારોગ્ય દશા અને મૂર્ખાઈઓમાંથી કલા અને કવિતા જ આપણને છોડાવે છે.

અતિશય સાંસારિક ચિંતાઓ અને મનોવિકારોના તાપમાંથી મુક્તિ અપાવવાનું કામ કલાનું છે.

કલાના સેવનથી આપણી ઈંદ્રિયો પ્રાણુવાન બને છે. બુદ્ધિ અને વ્યવહારનો મેળ મેળવાય છે. લાગણીઓ શુદ્ધ થાય છે, અને



છિન્નભિન્ન થતું જીવન પાછું નીરોગી અને સૌંદર્ય ગ્રહણ કરી શકે એવું તેજસ્વી બને છે.

જ્યાં ડહાપણ વગરનું જ્ઞાન હોય, કેવળ ટીકાખોર વૃત્તિ જ હોય, પણ ગુણની પરીક્ષા કે ગુણ ગ્રહણ કરવાની તાકાત ના હોય; સૌંદર્યનો પારખ હોય, પણ રસ ના હોય, સત્યનો સમજ હોય પણ એને માટે જુરસાનો સહગુણ ના હોય; ધર્મ હોય પણ દયા ના હોય; વિવેક હોય પણ હૃદયની ઉખ્ખા કે સાચી લાગણી ના હોય; એ સંસાર પામર છે.

કોઈ પણ દેશ આ બધી વિકૃતિઓ એની કલાદ્વારા સુધારી શકે એમ ચીના લોકો માને છે. ચીનની પ્રજાને જિંદગી બહુ વહાલી લાગે છે. અને, એને મૃત્યુને જવાનું છે એ જ્ઞાનથી ચીનાઓનાં દિલમાં એક જાતની કરુણરસિક કવિતા રમ્યા જ કરે છે. અને, નવાઈ લાગશે પણ એના વિદ્વાનો સુદ્ધાને એ જ જ્ઞાનથી આ સંસારનાં સુખ ઊંડાણથી અને રસથી ભોમવી લેવાની દાનત રહે છે.

આ પૃથ્વી એ જ એકલું સ્વર્ગ છે, એમ જો ખાત્રી થાય તો આપણા સંસારને સ્વર્ગ બનાવવાનો ખરો પ્રયત્ન આપણે કરીએ.

સ્વર્ગમાં રહેતા હતા ત્યાંથી આદમ અને ઇવે ભગવાનની આજ્ઞાનો ભંગ કરવાથી એમને અને એમની ઓલાદને સ્વર્ગમાંથી કાઢી મૃકવામાં આવ્યાં છે એ ખ્રીસ્તી લોકોના પુરાણની કથા છે, આપણી નથી.

શું આદમ અને ઇવે પૃથ્વીમાં રહેવાનું કર્યું ત્યારથી ફૂલો ઊગતાં બંધ થયાં છે? શું સફરજન આપણી વાડીઓમાં પાકતાં નથી? એના રંગમાં મોહકતા નથી? સ્વાદ મધુર નથી?

પૃથ્વી જ સ્વર્ગ છે. અહીં કાપલો, જીલણુલો અને ચંડોળ

પક્ષી ગાયાં કરે છે. જોયા પહાડોનાં શિખર પરકથી શીલે છે, અને એ પરકનાં પ્રતિબિંબ આપણાં ગિરિસરોવરોમાં પડે છે ! આપણાં આકાશમાં ગુલાબી રંગો થાય છે, અને વર્ષા ઋતુમાં મેઘધનુષ્ય પણ થાય છે ! અહીં ઝાકળ પડે છે ! જળધોધ છે, અને કુંજ-વનમાં થર્મીને ઝરણાં વહી જાય છે !

માનવોનું સ્વર્ગ ખોવાઈ ગયું એવી ખાટી વાત કોણે ઉડાવી છે ? શું આ પૃથ્વી બદસૂરત છે ?

એમ માનનાર ભગવાન જેવા કૃપાળુ પિતાનાં કૃતધ્ની અને વંકેલ છોકરાં હશે.

એક હતો છોકરો. એનું નામ હમણાં આપણે નહિ દઈએ. પણ, એ અડખંગ હતો, અને અતિ લાડથી બગડેલો હતો. એ સીંચો ભગવાન પાસે પહોંચ્યો, અને કહેવા લાગ્યો, ‘ આ પૃથ્વી તો કંઈ સારી નથી. મને મોતીના દરવાજા હોય એવા સ્વર્ગમાં મોકલો.’

એટલે, ભગવાને ચંદ્ર તરફ આંગળી કરીને કહ્યું, ‘ જો ! આ કેવું રમકડું છે ? સારું નથી ?’

છોકરાએ માથું ‘ના’નું ધુણાવ્યું, અને કહ્યું, ‘ મારે તો એના સામું પણ જોવું નથી.’

પછી, ભગવાને દૂરથી જૂરા પહાડો બતાવ્યા, અને કહ્યું, ‘ જો પેલી પહાડોની રેખાઓ કેવી સુંદર છે ?’

છોકરાએ કહ્યું, ‘ એ તો સાધારણ છે. એને તો અમે રાજ જોઈએ છીએ.’

પછી, ભગવાને એને કમળ અને ગુલાબનાં ફૂલની પાંખડીઓ બતાવી, અને કહ્યું, ‘ તું ધીમેથી આ પાંખડીઓ પર આંગળી ફેરવ. એના રંગોની રચના તને સંપૂર્ણ નથી લાગતી ?’

છોકરાએ કહ્યું, ‘ નથી લાગતી.’

પણ, ભગવાન તો અનહદ ધીરજવાળા છે. એ અકળાયા નહિ. એ એને જળચરસંગ્રહ પાસે લઈ ગયા. ત્યાં જઈને એમણે રંભરંગીન મોઝલીઓના ભાવ અને રંગો બતાવ્યા. સુંદર આકારો જોવા કહ્યું. છતાં, છોકરો ન માન્યો, અને એણે કહ્યો જ ક્યું, ‘મને આમાં કંઈ રસ પડતો નથી.’

પછી, ભગવાન એને શીતળ છાયા હતી એવા એક વૃક્ષ નીચે લઈ ગયા, અને પવનને મંદમંદ વહેવા આજ્ઞા કરી. મધુર પવન વહેવા લાગ્યો. એટલે, ભગવાને પૂછ્યું, ‘કેમ બાઈ, હવે મજા આવે છે ને?’

‘છોકરો કહે છે, ‘મને આની કાંઈ અસર થતી નથી.’

પછી, ભગવાન એને માનસરોવર જોવા એક ગિરિસરોવરને કિનારે લઈ ગયા. ત્યાં સ્ફટિક જેવા નિર્મળ જળનો રંગ એને બતાવ્યો. દેવદાર વૃક્ષોમાંથી નાદ કરતો પવન સંભળાતો હતો. ભગવાને એને પહોડોની શાંતિ અનુભવવા કહ્યું, અને સરોવરમાંનાં પ્રતિબિંબો દેખાડ્યાં.

છોકરાએ કહ્યું, ‘ખરું, પણ આ બધાં મને કંઈ હિતેજના મળતી નથી.’

ભગવાને વિચાર કર્યો, ‘મારો આ માનવબાળા જરા જડ લાગે છે. અને, તેથી એને કંઈ વધારે હિતેજના મળે એવાં દસ્યો બતાવું.’

પછી, ભગવાન એને પર્વતોનાં શિખરોની ટોચે લઈ જાય છે. રસ્તામાં ખાણો, ઝરણાં, જળધોધ અને નાના પ્રકારનાં ગિરિપ્રદેશનાં સૌંદર્ય એને ખેતે બતાવતા ગયા, અને પછી હિમાલયના અકચરિત બરફનાં શિખરોનાં એને દર્શન કરાવ્યાં! ગંગા, જમના અને અલ્લપુત્રનાં વહેણો બતાવ્યાં! ત્યાંથી ઊપડ્યા તે ગેરસપ્પાનો ધોધ ને નીલગિરિની શોભા બતાવી અને લાંથી આક્રિંકા લઈ જઈને નામગ્રાનો ભવ્ય જળધોધ બતાવ્યો!

અને, પછી પૂછ્યું, 'કહે બાઈ! મેં આ પૃથ્વી સુંદર નથી બનાવી? આ બધું જોઈ તારાં નયનો સફળ થયાં હોય એમ તને નથી લાગતું? પક્ષીઓનાં ગાન, જળના નાદ અને મધુર સંગીત સાંભળવા લાયક છે કે નહિ? અને, આ બધાં ફળો-કેરી, દ્રાક્ષ, દાડમ, કેળાં વગેરેના સ્વાદ કેવો છે?'

છોકરો તો માન્યો જ નહિ. એણે કહ્યું, 'મને મોતીનાં તોરણવાળા સ્વર્ગમાં મોકલો, અહીં તો ગમતું નથી. આ પૃથ્વીરૂપી અહો મને કંટાળાભરેલો લાગે છે.'

પછી, ભગવાન ગુસ્સે થયા, અને કહ્યું, 'મિથ્યાભિમાની, કૃતમ્ની કોદર! આવી સુંદર અને ભવ્ય પૃથ્વી તને ગમતી નથી!'

'ત્યારે હવે તો હું તને નરકમાં જ મોકલું છું. ઊભો રહે! ત્યાંના આકાશમાં તું સહો ચઢાવીને જતી વાદળોરૂપી નોકાઓ જોઈ નહિ શકે, રંગરંગીન ફૂલો પણ નહિ જોઈ શકે કે નહિ જોઈ શકે જુલો-કલકલનિનાદ કરતાં ઝરણાનાં મીઠા અવાજ તું નહિ સાંભળે. જા, જીવતાં સુધી ત્યાં જ રહેજે!'

પછી, ભગવાન અદ્રશ્ય થાય છે, અને પેલો ફાટેલો માનવ છોકરો કાઈ એક શહેરની ચાલીની મેડીએ રહેવા લાગે છે. આ છોકરાનું નામ ખ્રિસ્તી પ્રજાજન, જેને આ પૃથ્વીના સૌંદર્યથી સંતોષ નથી. એ બયંકર યુદ્ધો કરતો કરે છે. અંતઃકરણથી નાસ્તિક છે, અને એના દિલમાં અતિશય અસંતોષ અને લોભ બધો છે. આખા જીવનમાં એ કદાપિ સુખી થવાનો નથી. વખતે ભગવાન એને મોતીનાં તોરણવાળા સ્વર્ગમાં મોકલે તો ત્યાં પણ એ આઠ જ દિવસમાં કંટાળશે. એને તો કાળેશરી અને કરોડાધિપતિ થવું છે. એની વાસનાઓ કદી તૃપ્ત થવાની નથી.

હૃદયરશાસ્ત્રીઓ પણ હવે તો કહે છે કે, સામરોથી વીઠા-

પણી આ પૃથ્વી કંઈ જેવીતેવી નથી. એના ચંદ્ર જેવો કોઈ અહમાં ચંદ્ર નથી. એનાં હવાપાણી અને ટાઢતડકા જેવાં અનુકૂળ હવામાન બીજે ક્યાંય નથી.

અને, માનેા કે બીજા કોઈ અહમાં આપણા કરતાં કંઈ વિશેષ વૈભવ છે. ધારો કે, એને બાર ચંદ્ર છે. અને, રૂપેરી રંગનો એક જ નહિ, પણ ગુલાબી, જાંબૂડિયા, ભૂરા, લીલા, નારંગી, પીળચટ્ટા અને આસ-માની એવા રંગોના જો ચંદ્રો હોય અને એક નહિ, પણ અનેક મેઘધનુષ્યો વારંવાર રચાતાં હોય; તો પણ જે માણસ એક ચંદ્રથી અને એક મેઘધનુષ્યથી સુખી થતો નથી તે રંગરંગીન ચંદ્રોથી કે અનેક મેઘધનુષ્યોથી પણ કંટાળશે.

ચારને બદલે એને છ ઋતુઓ કરી આપો તો ય એ બગડતો રહેશે. જેને અહીં વસંત ઋતુ અને ગ્રીષ્મ ઋતુ ભોગવતાં નહિ આવડતી હોય તે સ્વર્ગમાં પાણુ શું ભોગવવાનો છે ?\*

## જાપાનની કલા

અત્યારે અતિ લોભથી જાપાન પડ્યું છે; પરંતુ, આ લોભમાં તો આપણે જાપાનની કલાસૃષ્ટિ જોવી છે, અને એમાંથી આપણને કંઈ મળે તો લઈ લેવું છે.

બુદ્ધધર્મના જ્ઞાનમાર્ગની જાપાનમાં ઘણી અસર હતી, અને ચીનમાં જામેલા હિંદના ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન અને કલાના વિચારો કોરિયામાં ગયા હતા. એ વિચારો જાપાન કોરિયા પાસેથી લીધા ત્યારથી એના કલાજીવનની શરૂઆત થઈ એમ ગણાય છે.

ઈ. સ. ૬૨૨માં બાળરાજા સોટોકુ ગુજરી ગયો. એણે બુદ્ધ ધર્મ, કોન્ફ્યુશિયસ ધર્મ અને નિષાકલા વગેરેને ઉત્તેજન આપ્યું, અને જાપાનના સંસ્કારી જીવનના ઇતિહાસ રચ્યો.

આ પ્રસંગના કલાઅવશેષોમાં થોડા શિલ્પના નમૂના રહ્યા છે. એ મૂર્તિઓમાં આધ્યાત્મિક મુખનું જે દર્શન છે તેનાથી અદ્વિયાતું એવું દર્શન બીજે ભાગ્યે જ હશે.

બુદ્ધધર્મ ચીનથી કોરિયા થઈને જાપાનમાં આવેલો. એટલે, કોરિયા અને જાપાન બંને દેશોની શિલ્પકલા પર ચીનની અસર ખૂબ છે. એ સમયની કલાઓન એટલે અવલોકિતેશ્વરની લાકડાની એક મૂર્તિ જાપાનમાં છે. એ સોટોકુના સમયની છે. આત્મબળની મહત્તા દર્શાવવા માટે એ મૂર્તિ લાંબી અને ઊંચી બનાવવામાં આવી

છે. અને, એને નંબોટા બંધાવેલા હાથ કર્યા છે તે ભગવાનના દયાસાગરના ગુણ સૂચવવા માટે કર્યા છે.

મિ. લોરેન્સ બિનયન લખે છે, ‘તું પહેલી વાર જાપાન ગયે ત્યારે એ મૂર્તિ મને એટલી બધી ગમી ગઈ કે, મેં આ મૂર્તિના નમૂના પરથી બીજી એવી જ એક મૂર્તિ બ્રિટિશ મ્યુઝિયમ માટે બનાવ-રાવવા ત્યાંના એક શિલ્પી મિ. નેશરોને કહ્યું. પણ, લાંબા વખત સુધી એ મને મળી નહિ. તપાસ કરતાં માલમ પડ્યું કે, એને માટે ખાસ કપુરના ઝાડનું લાકડું જોઈએ, અને એ હાથ લાગતું નહોતું. આખરે, એક દાકારે પોતાની માલિકાનું એક ભવ્ય કપુરનું ઝાડ કાપવા રજા આપી. એ ઝાડ પાસે ખાસ પ્રાર્થનાનો પ્રસંગ યોજાયો. ઝાડની ક્ષમા માગવામાં આવી, અને કહેવામાં આવ્યું કે, ‘ભગવાનની મૂર્તિ માટે તને કાપીએ છીએ.’

આના કરતાં એ વધારે સારી એક બીજી મૂર્તિ એટલા અવ-લોકિતેશ્વરની છે.

આ સમયનું રાજ્યધાનીનું શહેર ‘નારા’ હતું, અને રાજધાની ત્યાં પહેલાં એ માત્ર એક નાનું સરખું ગામ હતું, તે વધીને સુંદર શહેર બન્યું હતું. અત્યારે એનું મહત્ત્વ જતું રહ્યું છે, પરંતુ ત્યાં જૂના કાળનાં મંદિરો અને ઉદ્યાનોમાં ફરતાં હરણોને કાર્તિકે ૧૬ જાપાનના મુસાફરોને એ શહેર મોહક લાગે છે.

આઠમી સદીમાં શુદ્ધને અર્પણ કરેલી કેટલીક અમૂલ્ય બેટોનાં નારામાં જે સંગ્રહ છે. તે વર્ગમાં એક વખત ઉદ્યાનમાં આવે છે ત્યારે વાજિત્રો, પડદા, તલવારો, લેખનનું સાહિત્ય, શેતરંજીઓ, ધૂપિયાં છતાંદિ અગિયારસો વર્ષ ઉપર જાપાનમાં કેવાં થતાં એ જોવામાં આવે છે. દરેકે દરેક ચીજ ઉત્તમ કારીગરીથી અંકિત થયેલી છે. ચીનની કલા એમાં મુખ્યત્વે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. થોડી ફરિનની કલા પણ એમાં છે. પરંતુ, એ પ્રગતિએ ગ્રીસ, હિંદુસ્તાન,

ધીરજ અને ચીન પાસે આટલું બધું લીધા છતાં એનું વ્યક્તિત્વ કેટલું બધું પ્રબળ હશે કે એ બધું પોતાના કાઠામાં એણે ગીતાર્યું, અને પોતાની ભાવના અને બુદ્ધિબળથી નવાં જ સર્જન કરવાં માંડ્યાં. એની ધીરજ, એની વસ્તુમાત્રના મૂળમાં આરપાર જવાની શક્તિ અને જ્ઞાનગ્રહણની એની પાતતા માટે આપણને માન જીવડે છે.

હોયુઝમાં એક ઓન્ઝની મૂર્તિઓની ત્રિપુટી ઐતિહાસિક ક્રમે જોતાં ત્યાર પછીની છે. એ 'અમીદા બુદ્ધ' એટલે કે પ્રકાશના દેવ કહેવાય છે. એની ખંતે બાજુએ એક એક બોધિસત્વ ગિબેલા છે. દરેક કમળમાં છે. કમળનો મહિમા જાપાનમાં પણ આપણા દેશ જોડેલો જ છે. કમળ કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પોતે જળની ઉપર આવી શુદ્ધ, સુમધીવાળું અને કાદવ કે પાણીથી નિર્લેપ અને છે. એમ જ આત્મા દેહની વાસનાઓ છાડતો કાડતો જાય આવે છે. પોતાની સ્વયંપ્રેરણાથી એ પુરુષપ્રયત્ને વાસના-રહિત ખતી પવિત્ર થાય છે.

આ ત્રિપુટી શિલ્પકલાનો ઉત્તમ નમૂનો છે. ચીનમાં પણ બુદ્ધકલાની આવી કાઠ ચીજ મોજૂદ નથી. મૂર્તિઓની પાછળનો પડદો પણ અતિ સુંદર છે. ઉપર જતાં વળાંકો ધૂપની ધૂણીની માફક જાંચે ચડે છે તે જાણે આત્મિક જીવનની ઉચ્ચ માર્ગે ચતી મતિને સૂચવતાં ના હોય એમ લાગે છે !

જાપાનનાં ચિત્રો દશમી સદી પછીથી બરાબર કમવાર ગેહવી શકાય છે. એ-શિન નામના ચિત્રકારે દોરેલાં ધાર્મિક ચિત્રોમાં એમનાં ચિત્રો સાર થાય છે. એ-શિનને એક સ્વપ્ન આબુ હતું. એણે સ્વપ્નમાં પર્વતમાળાની પાછળ ચંદ્રોદય જોયો. અને, એ જ સ્વપ્નસૌંદર્યમાં એને ભગવાન બુદ્ધના મહિમાનાં દર્શન થયાં. તે દિવસથી એને પોતાની કલાને માટે પ્રેરણા મળી ગઈ. એ પ્રેરણાને પ્રતાપે



એ-શિનની કલાયોજના અને બુદ્ધિબળ દિવ્ય આનંદ દર્શાવી શકે છે. એનાં ચિત્રોમાં પાર્થિવપણું નથી; પણ જીવંત શાંતિનું દર્શન છે. એ-શીન ગુરુના કુળમાં ઘણા ચિત્રકારો થયા છે. એમાંના એક ચિત્રકારના એક ચિત્રમાં અમીદા બુદ્ધ એ દેવો સાથે નિર્વાણ પામેલા જીવોને લેવા નીચે આવે છે.

આઝાબૂરા રંગ પર સફેદ અને સોનેરી સ્વરૂપો તરી રહ્યાં છે. દિવ્ય મંગીત ચાલી રહ્યું છે !

દશમી સદીની આખરમાં એક જાપાની સ્ત્રી ગ્રંથકાર લેડી મુરા સાકીએ ‘ જૂતોની વાર્તાઓ ’ નામની એક મહાન નવલકથા લખી હતી. એનું અંગ્રેજીમાં મિ. વેલીએ સુંદર ભાષાંતર કર્યું છે.

બારમી સદીમાં એ નવલકથા માટે ચિત્રો દોરાયાં છે. એ ઊભા નહિ પણ ગોળ વાળા શકાય એવી રીતે દોરાયાં છે. એમાં બાદશાહી હાઠ અને વસ્ત્રોનો દહારો અતિશય છે.

એ જૂના વખતથી જ, સૌંદર્ય ગાણે જાપાની પ્રજાનું આદર્શ બન્યું છે. જાપાની પ્રજાને આદર્શ છે કે, સૌંદર્ય જો અમૂલ્ય વસ્તુ હોય તો આપણે એના ઉપરની શ્રદ્ધાભક્તિ વધારો, એને પ્રાપ્ત કરવા આપણે ભગીરથ પ્રયત્ન કરો. ત્યારથી જ જાપાનના કલાભક્તોએ સૌંદર્ય પાછળ અને નીતિના પ્રેમીઓએ સત્ય અને ન્યાય પાછળ અતિશય તથાગ્ય શરૂ કરી છે. સુરુચિ ઉપર ત્યાં ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, અને કલાની અસર આખા પ્રજાજીવન પર જમાવવા પદ્ધતિસર પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે.

તે સમયમાં ડોઈ એક કુદ્દીન નાયક નાયિકાને કવિતા લખે છે. એ કવિતા કામળ પર નહિ, પણ પંખા ઉપર લખીને એને પહોંચાડે છે. નાયિકા જવાબમાં એ જ પ્રમાણે ખીજી કવિતા ખીજી પંખા પર લખીને નાયકને આપે છે. જાપાની કવિતા દૂંડી અને મર્મવાળી હોય છે. એ એને નથી લખ્યું તે શું હશે એનો બેઠ

અરસપરસ ઉકેલવાનો હોય છે. આપણું શામળ બદનાં સમરયા-કાવ્યો જેવી જ આ કવિતાઓ લાગે છે.

આ પ્રેમાલાપોમાં કાગળો સારા ન હોય કે દસ્કત સારા ન હોય તે મોટી ખામી ગણાતી.

એક વખતે એક સજારી સુવસ્ત્ર ધારણ કરીને રાજદરબારમાં આવી. હાથ પાસના ઝખ્ખાની કારનો રંગ કરવામાં એણે જરા ભૂલ કરી હતી. એથી તો આખા દરબારમાં એ ફટખાસડું થઈ ગઈ, ને ત્યાં ને ત્યાં રોઈ પડી. ‘ભૂતોની વાર્તાઓનાં લેખિકા એ પ્રસંગને સંબંધે લખે છે, ‘એ રંગમાં બહુ ભૂલ તો હતી નહિ; જરા ઊંડો રંગ થયો. જેઈ તો હતો તે સહેજ ઝાંખો થયેલો હતો, એટલું જ.’ આ ઉપરથી સમજશે કે, એ સમાજ આડંબરી અને બહુ ચાંપલો થઈ ગયો હતો. જરાજરામાં હૃદય ધ્રુજી ઊઠતાં, અને ખાલી નિસાસા અને નજરાં ફૂંખોનો પાર નહોતો.

પછી, એ ચિત્રવિદ્યા પણ જડ થઈ ગઈ, પ્રેરણા ભુલાઈ ગઈ, અને શાસ્ત્રોની ગ્રીણુવટમાં એ પડી.

આવું ક્યાં સુધી ચાલે ? એક મોટી રાજ્યક્રાંતિ થઈ. રાજ્ય-વહીવટ માટે બે પક્ષો લડ્યા. રાજની સત્તા મર્યાદિત થઈ, અને ‘સોગન્સ’ એટલે સુધારક પક્ષના હાથમાં રાજકારભાર આવ્યો.

તેમ છતાં આ સમયમાં એક બુદ્ધ સાધુએ એ સમય પર ટીકા કરતાં ઘણાં કટાક્ષચિત્રો દોર્યા હતાં. કૂકડાની લડાઈ, રમતો, મદ્દ-કુસ્તી, શેરીઓની ધમાયકડી. છત્યાદિ દોરારને છેવટે ‘તેરા’ અને ‘મીનામોટો’ પક્ષો વચ્ચે જે આંતરિક ક્રાંતિ થઈ તેને બે ગોધાની સાદ્દમારીના ચિત્રથી તે વ્યક્ત કરે છે. હવે રાજ્યધાની કામાકુશમાં લઈ જવામાં આવી. આ સમયે કમાગાયા નામનો એક આધિડ વચનો થોદો એક નાના સોળ વર્ષના વીરને દરિયામાં ધકકેલી દે છે. પછી પમાતાપ થવાથી પોતે સાધુ થઈ ગય છે.

આવા સમયે પણ મઠોમાં વિદ્યા અને કલા જીવતાં રહ્યાં હતાં. બુદ્ધની મૂર્તિઓ પણ વીરરસનું જોર થવાથી પાતળી ને કામળ થતી તે બદલાઈ ને મોટી અને બળવાન થવા લાગી.

હવે જાપાનનો પેલો મોટાઈના ખોટા ખ્યાલવાળો મિથ્યા-ભિમાની યુગ પૂરો થઈ ને સાચો શૌર્યનો યુગ શરૂ થાય છે. ચીનમાં હમેશાં નિદાનને યોદ્ધા કરતાં આગળનું સ્થાન મળે છે તેને મુકાબલે જાપાનમાં ક્ષત્રિયોને પહેલું સ્થાન અપાવવા માંડ્યું છે, અને આ કામાકુશ યુગથી કલા બળવાન સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એમાં શક નથી.

લડાઈના દેખાવો, સાહસકર્મોનાં વર્ણનો, મુસાફરીઓ અને સંતોનાં જીવનચરિત્રોનાં ચિત્રો દોરાય છે.

આ વીર રસનાં ઘણાં ચિત્રો જાપાને જોળ નકશાઓમાં ચિતર્યા જમનને પોતાની ચિત્રકલા વાર્તારૂપે પહેલી જ વાર આપી.

આપણે ત્યાં પણ ‘હિત્તરરામચરિત્ર’માં ચિત્રપટનું વર્ણન છે. લક્ષ્મણે વનવાસનાં ચિત્રો તૈયાર કરાવ્યાં હતાં તે રામ અને સીતાને જોવા માટે એ મંગાવે છે. સીતાથી એ દેખાવ સહન થતો નથી તેથી તે સમયે ચિત્રો જોવાં રહેવા દેવામાં આવે છે. વળી, જૈન ગ્રંથ-ભંડારોમાં પણ આવા ઘણા ચિત્રપટો હજી મોજૂદ છે. પરંતુ, ગૂંજરાતની ચિત્રવિદ્યાનો ઐતિહાસિક ક્રમ હજી તૈયાર થયો નથી. તે થશે ત્યારે માલુમ પડશે કે, જાપાન કે ચીનની માફક આપણે ત્યાં પણ લાંબા વર્ણનોના ચિત્રપટ થતા હતા.

ચૌદથી સાળમી સદી સુધી આ હાત્યયુગ (‘શોગન્સનો’) યુગ ચાલે છે. બુદ્ધો અને લડાઈઓથી પાછા લોક થાકે છે. બુદ્ધના જ્ઞાન-માર્ગનું જોર વધે છે. દેહનાં બંધન તોડી, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો મહિમા બંધ પ્રસરી રહ્યો છે. ‘જેન’ એટલે જ્ઞાનમાર્ગમાં ક્રિયાકાંડ કે જપમંત્ર નકામાં ગણાયાં છે. સાત્ર પણ એમને બહુ મદદ કરે એમ મનાતું નથી. ખરો ધર્મ ચારિત્ર્યમાં છે એમ તે

સમયે માન્યતા પ્રસરે છે. આત્માને સંસારના મળથી જળકમળવત રાખવાના એમાં બોધ અપાય છે. એવે વખતે કલા પણ માત્ર સૂચનો માટે અને ધાર્મિક વિચારોને પોષવા માટે રચાય છે.

સોઆમી નામના ચિત્રકાર ચાપાણીના સમારંભ રચે છે, જે આજ દિન સુધી ચાલુ છે. જાપાનની આ સમારંભની ક્રિયાઓ તો બહુ શિષ્ટ ભાવવાળી અને સુંદર થઈ ચૂકી છે. એમાં સુરુચિ, કલામયતા અને તત્ત્વજ્ઞાન ભર્યા છે. આ પાવાનું ઈજન આંગમાં કે ઘરના કેઈ ઉત્તમ રીતે શણગારેલા ખંડમાં આપવામાં આવે છે. ફૂલો અને સારામાં સારા ખાતારકાળી એ પ્રસંગે ગોઠવવામાં આવે છે. અતઃ પ્રજ્ઞના કલાસંસ્કાર એ પ્રસંગોથી બહુ વધે છે. એક જ ચિત્ર પર મહેમાનોનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાવી શકાય માટે પ્રસંગને અનુકૂળ કેઈ મૂળ દોરાવેલું ખાસ ચિત્ર ખંડમાં ચાપાણી વખતે મૂકવામાં આવે છે.

યાસમારંભનાં ઘણાં ચિત્રો આ યુગમાં દોરાયાં છે.

એવું એક ચિત્ર પહાડ, ખીણ, વૃક્ષો અને ખાલી જગ્યાનું, કાળી શાહીથી બનાવેલું ‘આશીકામા’ સમયનું છે. એમાં સાદાર્થ અતિશય છે. સૂચનોનો પાર નથી. ચિત્રકાર જાણે આપણા કાનમાં એકાદ વાત કરી જાય છે.

જોનાર અને ચીતરનારનાં મન મળે છે, અને પછી જોનાર વિશ્વચેતન્યમાં ભળવા, એ ચિત્રદ્વારા માનસિક યાત્રાએ નીકળી પડે છે.

આ યુગ અનુભવી વૃદ્ધોની અદ્ભુત દ્રષ્ટિનો છે. એમની ઉમ્મર વધે છે તેમ જમતના બેદો પણ જાણે વધતા જાય છે. આમાં જુવાનીના ઉન્માદ નથી.

પરંતુ, ત્યારથી આજ સુધી જાપાને ચિત્રવિદ્યામાં પોતાનું વ્યક્તિત્વ અતિશય ખીલાવી મૂક્યું છે. એના સોનેરીરહેરી પડદામાં અને ચિત્રોમાં પોતે અતિશય સુંદર અને ભાવવાહી ચિત્રો દોરે છે.

રંગો પણ જાતજાતના વાપરે છે, અને એમના પવિત્ર કુળ પર્વતનાં, વૃક્ષો અને ફૂલોનાં, પક્ષીઓ અને જળચરોનાં અને ધાર્મિક કથાવાર્તા તથા સાહિત્યનાં એણે જાતજાતનાં ચિત્રો દોર્યાં છે. એના રંગો ખાસ, પીંછીઓ ખાસ અને એનું શાસન પણ ખાસ જ છે.

ઠાકોરોના આંતરિક ઝગડા પછી એક હિડિયો-શી નામનો હુદ્દા જાતિનો વીર ઉત્પન્ન થાય છે. એ કોરિયા જીતી નગરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે એના માનમાં જે પડદા ચિતર્યા છે તે એક એક માર્કશુ સુધી રસ્તાની બંને બાજુએ ગોઠવાઈ જાય છે !

આ પદ્ધતિનો પ્રવર્તક કોચેટસુ બહુ જાણવાલાયક માણસ છે. એ લાખકામ અને માટીકામમાં પણ પ્રવીણ છે. લાકડાના કોતરણીને પણ એ ઉત્તેજન આપે છે. પોતે દરેકે દરેક હુન્નરકારી-ગીરીને કલાતત્ત્વથી વિભૂષિત કરે છે. એ તલવારોનું સંગ્રહસ્થાન રચાપે છે, અને નવી નવી જાતની કલામય તલવારો પણ એના વખતમાં થાય છે.

એ કોચેટસુ સોળથી સત્તરમી સદીમાં થઈ ગયો. એક પડદામાં એણે એક ઝરણ ચિતર્યું છે. એમાં ઝરણ ઉપરાંત વૃક્ષો, ફૂલો અને આકાશ છે.

પછી, ટોકુગાવા સમયની માતાબી ચિત્રકારની કુળાપરંપરામાં મર્વ લેવા જેવું એક ચિત્ર મળ્યું છે. એની શિષ્ટતા અને તાલમયતા જાપાનના સામાજિક ચિત્રોનો ઉત્તમ ખ્યાલ આપે છે.

અને, પછી તો કુદરતી ચિત્રો ચીતરવાનો અદારમી અને આગણીસમી સદીમાં વા વાય છે, અને હોલેન્ડના ચિત્રકારોની અસર જાપાની ચિત્રોમાં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. જતાં, આજ દિન સુધી, જે કે હવે ઘણી વર્ણસંસ્કરતા એનાં ચિત્રોમાં પુરોપિયન સંસ્કર્મથી આવી છે જતાં, જાપાન પોતાના ચિત્રશાસ્ત્રના ધર્મોને છેક વિસાર્યા નથી.

નવમી કે દશમી સદીનું એનું જળધોધનું એક જૂનું ચિત્ર છે. તેના જેવી સાચી જાપાની સહૃદયતા તો હવેનાં ચિત્રોમાં બાક્યે જ જોવા મળે છે. એ ચિત્રમાં ઝાઝી લપછપ નથી. માત્ર એક જળધોધ પડે છે. પાછળ પહાડ છે. એકમે ઝાડ છે. પણ, ફરતનો જે ભાગ એમને દેખાડ્યો છે તેમાં આથી બીજાની શી જરૂર છે ?

જાપાની મંદિરોમાં ઘંટ બહુ મોટા હોય છે. કપડાં ધોવાનાં ધોકાણાં કરતાં જોડા લાકડાથી એમને વગાડવાના હોય છે. એ વાગતાં જ દેવદારીનાં વનોમાં થઈને એના રણકા હવામાં અને આકાશમાં સંભળાયા કરે છે. બહુ વાર સુધી પડઘા અને પ્રતિપડઘા પડ્યા જ કરે છે.

આ ઘંટનાદની અસર યાત્રાળુઓનાં હૃદય પર બહુ જાંડી થાય છે. પેલા જળધોધના ચિત્રની અસર પણ ઘંટનાદ જેવી જ છે, અને જાપાની ચિત્રકાર સિવાય એથી જાંડી અસર બીજે ક્યાંયથી આપણને જોવા મળે એમ નથી.

મંધ્યાના સમયમાં ઝાંખો થતો એ જળધોધ પછી એક તત્ત્વ જેવો-બુદ્ધ એ જળધોધના આત્મા જેવો-માત્ર એની મનોમય મૂર્તિ જેવો, સ્મૃતિપટમાં અંકાઈ જાય છે.

જાપાન કોઈ પણ વસ્તુનું ચિત્ર એના બાહ્ય સ્વરૂપથી કરતું નથી. એ તો એ વસ્તુના આત્માને પણ ચીતરે છે. જાપાન અને પૂર્વની હિંદુ સુદ્ધાંતી કલામાં તમે એટલું જોશો કે, એ કોઈ પણ વસ્તુની માત્ર રજૂઆત કરવામાંથી એ વસ્તુનું સ્વરૂપ અને મહત્ત્વ તારવશે-Express નહિ કરે, Interpret કરશે; અર્ક કે સારતત્ત્વ કાઢશે. કોઈ જંગલી ફૂલ તમે ચીતરો. એનું રૂપ અને એનાં રંગ તમે આમેહૂબ ખડાં કરો, પણ એ તો માત્ર ફોટોગ્રાફર પણ કરી શકે. પરંતુ, કલાકારે તો એ ફૂલની અંદર રહેલી પવિત્રતા, સુવાસ

અને એના જીવનની ધન્યતા ચિત્રમાં બતાવવાં જોઈએ. નહિ તો એણે કલ્પન પકડી નકામી છે.

કુદરતનું કોઈ પણ દ્રશ્ય પૂરેપૂરું તો એની આંખેહૂય નકલમાં પણ લાવવું અશક્ય છે, એમ સમજી જાપાને એ દ્રશ્ય જોઈને એના કવિહૃદય પર જે છાપ પડી તે છાપ ને વધારે મહત્વની ગણી છે, અને મૂળ દ્રશ્ય કરતાં એ દ્રષ્ટિની છાપ પોતે ચિત્રમાં દોરવી એ જ પોતાનો ધર્મ માન્યો છે.

સામા ચિત્રકાર કે કવિની દશા એવા કોઈ અલૌકિક દેખાવ જોયા પછી પોતાને ભૂલી જવાની અને એ દેખાવના જ સૌંદર્યમાં તત્ક્લીન થઈ જવાની હોય છે. પછી, એ સૌંદર્યના ભેદને અને એ સૌંદર્ય એના જીવનને જે જે અસરો કરી હોય એ બધું એણે પોતાના ચિત્રમાં આલેખવું જોઈએ.

એવું ચિત્ર એક મંદિર જેવું છે, જ્યાં ચિત્રકાર અને ચિત્ર જોનારના આત્માઓ મળે છે. જે આનંદ ચિત્રકારે જોખવ્યો હતો તે આનંદ જોનાર પણ જોખવે છે.

એક કવિતા તમે સાંભળો. એ કેટલું થાડું બોલે છે, પણ કેટલી રહસ્યપૂર્ણ હોય છે:

‘ચાંદની આગે પૂર બહારમાં ખાલી છે.

પૂર્ણિમા છે.

આવી વખતે પેલો યોગી શું

એની મદૂલીમાં ભરાઈ રહ્યો છે ?’

અસ કવિતા પૂરી થઈ.

આવાં જ સાદાં પણ આવાં જ મર્મવાળાં એમનાં ચિત્રો હોય છે.

જાપાનના રસિક ચિત્રકારો પ્રથમ આંતરિક સૌંદર્યને અથવા

સૌંદર્યના આત્માને વ્યક્ત કરે છે. વ્યંગથી કે ધ્વનિથી એને જે કાંઈ કહેવું છે તે જ માટે એ ચિત્ર દોરવામાં આવે છે.

કોઈ કિયું વૃક્ષ, જેમાંથી એના જીવનનો આનંદ વહી રહ્યો છે તે વૃક્ષને, એના આનંદ સાથે જાપાની ચિત્રકારો ચીતરશે.

એમનો કુજી પર્વત પવિત્ર છે. એ કુજીનાં હબરો ચિત્રો દોરાયાં છે. દરેકમાં એના ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં તમે પવિત્રતા પણ ચીતરાયેલી જોશો.

જાપાની ચિત્રકાર કોઈ સૂકી ડાળીને એના વળાંકના સૌંદર્ય માટે ચીતરશે. ઘાસનાં ફૂલ કોઈ યુગ સ્થળે ધૂળમાં કિચ્કાં હશે તો પણ, એની મહત્તા દર્શાવવા માટે એ ફૂલોને ય ચીતરશે—એના જીવનની પરિપૂર્ણતા અને શોભા એના એ નજવા જણાતા ચિત્રમાં તમે જોશો.

પક્ષીઓ ગડનાં હશે! એની પાંખોની ગતિ, જુરા આકાશમાં દેખાતું એ કણ્ણુભંજુર સૌંદર્ય, જાપાની ચિત્રકાર પકડી લેશે. જળમાં ચંદ્ર-પ્રકાશની જે લહેરો ચાલતી હશે તેનાથી તરત એનાથી એના હૃદયને ક્ષોભ થશે. એટલું દ્રવ્ય એના ચિત્રનો પ્રિય વિષય થઈ જશે.

‘મકાસ કલામંદિર’ના આપણા બંગાળી ચિત્રકાર રાય ચૌધરીએ એ તૂકી ફૂકડાફૂકડીની એક પ્રેમી જોડી ચીતરી છે. એ જાપાની ભાવથી ચીતરી છે. એમાં ફૂકડાફૂકડીના રંગ, ખેસવાની છટા, આસપાસની લીલી ઠંડી જમીન, બધું આખેહૂજ ચીતર્યું છે. પરંતુ, કોઈ પણ પ્રાણી કે વનસ્પતી જ્યારે પોતાના જીવનનો પૂર્ણ વિકાસ અનુભવે છે ત્યારે એને પોતાના જીવનની ધન્યતા લાગતી હશે, એમ માની રાય ચૌધરીએ ફૂકડાફૂકડીનાં ધન્ય જીવનનાં આપણને બામી બનાવ્યા એ ચિત્ર દોર્યું લાગે છે.

આવી તો અનેક ધન્ય ક્ષણો તમે જાપાની ચિત્રો જોઈને અનુભવશો!



હવે માત્ર એમનાં આધુનિક ચિત્રકારના એક જ ચિત્રનું હું વર્ણન કરીને જાપાનની કલાનું આ પ્રકરણ સમાપ્ત કરીશ...

નદીઓના મંગમસ્થાને એક આશ્રમ છે. વૃક્ષો, લતામંડપો. ફૂલો અને એકાંત સ્થાનોનો લાં પાર નથી. બુદ્ધ સાધુ લાં રહે છે, પરંતુ એમણે આશ્રમસંન્યાસ લીધેલો હોઈ એ આશ્રમ છોડી બહાર જઈ શકતા નથી. એ મહાજ્ઞાની અને સ્થિતપ્રજ્ઞ છે. એમને મળવા એક કોન્ક્યુશિયસ સાધુ અને બીજો એક ખ્રિસ્તી સાધુ આવે છે.

‘જ્ઞાની કે જ્ઞાની મિલે

રસડી લૂંટા લૂંટ’

એવી રસની લૂંટ બહુ વાર ચાલે છે. આખરે છૂટા પડવાનો વખત થતાં ખ્રિસ્તી અને કોન્ક્યુશિયસ સાધુ પોતપોતાને સ્થાને જવા નીકળી પડે છે. બુદ્ધ સાધુ એમને વિદાય દેવા જાંપા સુધી જવા નીકળે છે, પરંતુ જુદા જુદા ધર્મો પાળતા છતાં, ત્રણે સાધુ સમાન અધિકારી હતા, અને ત્રણેએ સત્ય અને સૌંદર્યનું સરખું દર્શન ક્યું હતું તેથી વાતોમાંનો રસ ખૂટતો નથી. બુદ્ધ સાધુ આશ્રમસંન્યાસની વાત ત્યાં જૂલો જાય છે, અને મંદિરની હદ છોડીને દૂર સુધી એમની સાથે સાથે ચાલ્યા કરે છે !

આટલું દર્શાવવા ચિત્રકારે જે પીછો પકડી છે તે અજબ છે !

આશ્રમનું સૌંદર્ય, એકાંત, જીવંત નિર્વાણની શાંતિ એ તો બહુ બહુ સુંદર રીતે ચીતર્યું છે. પરંતુ, સાધુઓનાં ગંભીર અને આનંદપૂર્ણ સ્વરૂપો અને સંતજીવનનાં ઉચ્ચ સુખની મઝા પણ ચીતરી છે. જુદા જુદા ધર્મોના બાહ્ય ભેદની અંદરની એકતા એકસરખી જ છે એનો અનુભવ ત્રણે સંતોને થાય છે. તે ચીતરવા ચિત્રમાં ચિત્રકારે સોનેરી રંગોની છાંટ નાંખીને ધર્મોના સોનેરી રહસ્યને જાણે વ્યક્ત ક્યું છે.

ખીજું એક કાવ્ય જુઓ :

શાંત સમુદ્ર પર અત્યારે એક તરંગ સરખો નથી. પવન ખિલકુલ સ્થિર છે. મધ્યરાત્રિની આ એકાંત ધડીએ, પેલી એક નૌકા તો જુઓ ! સ્વચ્છંદે ફરવા નીકળી છે એ !

અહાહા ! ચંદ્રનો રૂપેરી પ્રકાશ હવા અને પાણીમાં ગળાઈને આવી રહ્યો છે !

અને, પેલી નૌકા નિર્મળ પ્રકાશની પવિત્રતામાં નાહી રહી છે !

જાપાનની રસદ્રષ્ટિ, આ સમયમાં, વસ્તુમાત્રમાં ચેતન જોતી થઈ ગઈ હતી. વનોના અને જળોના, એ લોકો અજબ પ્રેમી બન્યા હતા. કુદરતનાં દૂર દૂરનાં પ્રસ્થોમાં અને પર્વતમાળાઓમાં એમને અન-હદ રસ પડતો હતો.

કુદરતમાં રહેલા સગુણ બ્રહ્મ સાથે જાણે એ એકરસ થઈ જતા હતા.

વિશ્વચૈતન્યનાં બિન્ન બિન્ન રૂપો એ કલાકારોને પ્રતાપે કુદરતમાં આનંદ, સૌંદર્ય, સત્ય અને સ્વતંત્રતારૂપે આપણે જોઈએ છીએ.

સમય સમય પર કુદરતમાં પણ બબ્બતા, પવિત્રતા, શાન્તિ, મોહકતા, આનંદ, રુદ્રતા વગેરે રૂપો દૃષ્ટિગોચર થાય છે. કારણ, ચેતનતત્ત્વ પણ મનોવૃત્તિઓ જેવું જ છે. આત્મા ને વિશ્વચૈતન્ય સગુણતામાં એક સરખાં છે.

એ દ્રષ્ટિએ, ચાંદની એ માત્ર સૌંદર્ય જ નથી, પણ ઊછળતો આધ્યાત્મિક પ્રકાશ છે. પહાડો આત્માની દ્રઢતાના સૂચક છે, અને ખરફનાં શિખરો મુખ કે દુઃખ, રાગ કે દ્વેષ, હર્ષ કે શોક ઇત્યાદિ દંદ્રોથી પર. કોઈ સ્થિતપ્રજ્ઞ-દંડા જણાતા-આત્માની સ્થિરતા અતાવે છે

પેલી નૌકાના કાવ્યમાં માત્ર શાન્ત રાત્રિનું વર્ણન નથી, પરંતુ વિશાળ દિક્ષકાળમાં, સંપૂર્ણ પવિત્રતાથી શુદ્ધ અનેલા, પૂર્ણ સ્વરાન્યમાં વિહરતા આત્માનું દર્શન છે.

સ્ત્રીઓ, પક્ષીઓ, હરણો, ફૂલો અને જળચરજીવોનાં તમામ દ્રશ્યોમાં સ્થૂળ આંખથી જોવાતા દેખાવોની પારનું, સર્વવ્યાપી ચેતનની લીલાઓનું દર્શન જાપાનની ઉત્તમ કલામાં હોય છે.

## [ ૨ ]

શુંગ સમયમાં ઈ. સ. ૯૬૦થી ઈ. સ. ૧૨૭૯માં બુદ્ધધર્મના ધ્યાન-માર્ગની (યોગ વિચારોની) કલામાં સરસ અસર થઈ. તે એવી કે, જે અનહદ શક્તિ અને વિશ્વવ્યાપક દ્રષ્ટિ આત્મામાં ભરી છે તે સ્ત્રીપુરુષનાં ચિત્રોમાં બતાવવી.

બીજું, સૃષ્ટિસૌંદર્યના દેખાવોમાં ચેતનની હાજરી દર્શાવવી, એટલું જ નહિ, પણ એટલા ભાગમાં વિશ્વાત્માના તત્ત્વને જાણે ભરી દેવું; એટલે પ્રભુનું દર્શન એટલા ચિત્રમાં કરાવવું.

એ ચિત્રોમાં હૃદયની સચ્ચાઈ, ગાંભીર્ય અને સૌંદર્ય અનુપમ હોય છે.

આધ્યાત્મિક તત્ત્વ એટલું બધું મૂકવામાં આવે છે કે, એ સ્વરૂપો દેવતાઈ લાગે છે. શાસ્ત્રજ્ઞાનથી નહિ, પણ જાંડી આત્મપ્રેરણાથી આ સ્વરૂપો ચીતરાયાં હોય છે.

પછીના-અત્યારના સમય સુધીમાં-સાધારણ, શોભાનાં અને મનુષ્યજીવનની ભિન્નભિન્ન સ્થિતિઓનાં પણ ઘણાં ચિત્રો દોરાયાં છે. સ્ત્રીઓનાં વૃંદ, એમની મોહકતા, તાલમય હિલચાલો, લાવણ્યની નાના પ્રકારની ઢબછબ, સ્નાનવિધિ, પ્રેમપ્રસંગો, વિનોદગોષ્ટિ, માતૃત્વ ઇત્યાદિ. પછી, કેવળ શોભાનાં ચિત્રો પણ ઘણાં થયાં છે.

યુરોપિયન અસર તથે આવ્યા પછી જાપાને યુરોપના ઉત્તમ ચિત્રકારોને પણ ભુલાવે એવાં પ્રાણીચિત્રિનાં અને કુદરતનાં હજારો ચિત્રો દોર્યાં છે. એમાં પોતાના દેશનું વાતાવરણ, ભાવનાઓ, દિક્ષનાં ભેંડાણુ, આકાશતત્ત્વની વ્યાપકતા, ઇત્યાદિ અનુપમ રીતે ચીતર્યાં છે.

હાથીદાંત અને લાખકામ, ધાતુ પરનાં શિલ્પ, ચીનાઈ વાસણો પરની શોભા, કાપડ પર રંગ અને છાપ, લાકડાની કોતરણી, આવલાં પર કલામયતા એ બધું જાપાને વધાર્યાં જ કર્યું છે.

પક્ષીઓ, ફૂલો, કુદરતના દેખાવો અને પવિત્ર કુણ પર્વતના હજારો દેખાવો, ઘાસ, પતંગિયા, વાદળ અને ચંદ્રના પ્રકાશ, સ્ત્રીઓનાં સૌંદર્ય આ બધું જાપાનની સજીવન કલામાં આવીભાવ પામ્યા જ કરે છે. અને, એ પ્રજાની રસિકતા, સૌંદર્ય તરફનો ભાવ અને જીવન ઉપરની પ્રીતિ વધાર્યાં કરે છે.

વિદ્વાકલાથી એ સંસ્કારી પ્રજાસમાજ જાપાનમાં આમ સતત પોષાતો અને વિકાસ પામતો રહ્યો હતો ત્યારે બીજે બધે સ્થાનેથી એશિયા ખંડની પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ વિસરાતી રહી હતી. ચીન, ઈરાન અને હિંદુસ્તાન પોતાની જૂની કલાપ્રેરણા મેળવતાં બંધ થયાં હતાં. એ ત્રણે પોતાની સર્વોત્કૃષ્ટ કલાસંપત્તિનો અમૂલ્ય વારસો લગભગ ખોઈ એહાં હતાં.

દૂર પૂર્વમાં પોતાની રાજકીય સ્વતંત્રતા અને પ્રજાકીય અખંડિતતા જેમ જાપાને સાચવ્યાં, અને જગતની ઘેઝાઝાજીમાં એ જેમ સપડાઈ ન ગયું તેમ જ એણે પોતાની પ્રાચીન આધ્યાત્મિકતા અને આધુનિક વિશાળતાનો મેળ મેળવી પોતાની કલાસમૃદ્ધિ પણ વધાર્યાં કરી. હજી સુધી એમ કર્યું હોત તો કેવું સારું થાત !

આખા એશિયા ખંડમાં આ રીતે એક જાપાન જ કલાને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રમાં રાષ્ટ્રીયતા જાળવી શક્યું.

આથી જ પોતાના પ્રજાકીય જીવનમાં વર્ણસંકરતા થતી અટકાવવાનો એક પ્રસંગ મોંગોલિયનોએ જે વખતે ચીન જતું તે વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો.

છડા શોગુનેટ એટલે દીવાનગીરીના સમયમાં મોટામાં મોટું કામ એ થયું કે, એ દીવાનોએ જાપાનના કલાસંગ્રહની ઉત્તમ રક્ષા કરી. જગતના ધસારા અને આક્રમણો સામે એમણે જાપાનને સુરક્ષિત રાખ્યું. એથી એ પ્રજા પોતાનું વ્યક્તિત્વ, કલા, દેવો બધું બચાવી શકી, અને સૌથી વધારે બચાવ તો એણે પોતાના આત્માનું સંરક્ષણ કરી લીધું એ કયો.

નિપોનના આ પુનિત ઇતિહાસનું દર્શન કરવું હોય તો જાપાનના એ મંદિરો અને દેવસ્થાનોની યાત્રા કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

ઈ. સ. ૧૬૧૭માં દીવાન ઇમિટસે પોતાના વડીલની જાપાનમાં એક સમાધિ કરી છે. લતામંડપોની લાંબી કુંજગલીમાં ચર્ચને જવાનું છે. પછી, લાલ રંગનો લાખનો પુલ ઓળંગવાનો આવે છે. પછી, દેવદારનું વન આવે છે.

વચમાં સત્તરમી સદીના કલામંદિરને નોંધને આગળ નોંધે છે. પછી, આ શાંત, સાદી સમાધિ આવે છે. રાક્ષસી કદનાં દેવદાર વૃક્ષોની વચમાં આ જાપાનને એક રાષ્ટ્ર બનાવનાર અને એ પ્રજાને એકસંપીલી બનાવનાર મહાપુરુષ સૂતો છે.

આ અનિત દેશભક્ત જેવી રીતે આ સુરક્ષિત સ્થાને ખસો વર્ષ સુધી શાંતિમાં સૂતો તેવી જ રીતે જાપાન પણ એ અત્યાચારો અને આક્રમણોનાં તોફાનોમાંથી પોતાની કલા અને કવિતા આમ જ બચાવી શક્યું.

પોતાની સ્વતંત્રતા સાચવી આખરે ન્યારે જગતને પોતાનું હસતું વદન દેખાડવાનો સમય આવ્યો ત્યારે એશિયાના વિજેતાઓ

તો નાશ પામ્યા હતા. ઇરાન, ચીન અને હિંદમાં યુગો બદલાઈ ગયા હતા.

માત્ર જાપાન પોતાની સર્જનશક્તિ અને નવજીવન સાચવી શક્યું હતું. સહરાના રણ જેવા આખા એશિયા ખંડમાં સ્વાધીનતાને અને જીવંત કલાવૈભવને એકલું જાપાન સાચવી શક્યું હતું. એ માટે આપણે એને ધન્યવાદ આપત. પરંતુ, હાલના એના લક્ષણથી એ ધન્યવાદ આપતાં સંકોચ થાય છે.

આ યુગના જાપાની ચિત્રકાર શિલોનું પર્વતના એક ‘એકાંત માર્ગે’ એ નામનું ચિત્ર તમે જુઓ તો માત્ર એ એક જ દ્રષ્ટાંતથી જાપાને પોતાનું કલાજીવન કેવું સતેજ રાખ્યું છે તે જોઈ શકાશે. એમાં ચિત્રકારે પોતાની કુલપરંપરા સાચવી છે. જૂના આદર્શ છોડ્યા નથી. અને, નવપદ્મવિતતા તો એની રજેરગમાં ભરી છે.

અતિશય રાજ્યલોભ અને સામ્રાજ્યવાદના અધર્મમાં જાપાન ન પડ્યું હોત તો કેવું સારું થાત !

## ઈરાનની કલા

હિંદુસ્તાનની કલા અને વિચારો ચીનમાં જેમ ઊંડા ઊતર્યાં અને ટાંગ વંશના ઉત્તમમાં ઉત્તમ ચીજોનું સર્જન કરી શકે એવા શક્તિશાળી યુગમાં ચીને ખોતાની કલા અને વિચારોને વધારે વિપુલ અને સેવન કેમ બનાવ્યા એ આપણે જોયું. એનું કારણ એ હતું કે, હિંદુસ્તાનને દૂર પૂર્વના દેશો જોડે તે સમયમાં સંબંધ હતો. હિંદુસ્તાનનો વ્યાપાર, મધ્ય એશિયા, એટલે કે અફઘાનીસ્તાન, ટિબેટ, ખોતાન, ચીનાઈ તુર્કસ્તાન વગેરે દેશો સાથે જમીનમાર્ગેએ ચાલુ હતો. સર ઓરેલ્સ્ટીને ચીનાઈ તુર્કસ્તાન અને ખોતાનના મુલકોમાંથી બુદ્ધ ધર્મના પુષ્કળ અવશેષો શોધી કાઢ્યા છે, અને અફઘાનીસ્તાનમાંથી પણ માછ અમીર અમાનુલ્લાખાનના સમયથી જે જે ખોદકામ થયાં છે તેમાંથી પુષ્કળ મૂર્તિઓ, મંદિરો, આખા મઠો ને મઠો અને પ્રાચીન ઐતિહાસિક વસ્તુઓ જડી છે.

હવે એ બધા કરતાં પણ ઈરાન તો આપણી પાસે છે. એકલાન્ડથી ગ્રીસ અને આઈઝન્ટાઈન સાથે અને બીજી તરફથી હિંદુસ્તાન સાથે જૂના વખતથી એનો સંબંધ ચાલુ રહ્યો છે, પ્રાચીન ઈરાની કલાનાં ઓન્ઝનાં પ્રાણીઓ જડયાં છે. તે ઉપરથી ઈરાનના સિથિયન પ્રજા સાથેના, દક્ષિણ રશિયા, તુર્કસ્તાન અને ચીન મુર્બીના સાંસ્કારિક સંબંધો માલુમ પડે છે.

ઐતિહાસિક યુગમાં ઈરાનનું મહા પરાક્રમ એકિમિડિઝ

મહારાજ્યની સ્થાપનાનું હતું. એ સામ્રાજ્ય છેક ગ્રીસ સુધી પહોંચ્યું હતું, પણ આખરે અલેક્ઝાંડરે એને ઉથલાવી પાડ્યું હતું.

તેમ છતાં, એ સમયમાં ઈરિન તો સંસ્કૃતિની ટાચે હતું. આર્યન વંશના સીધા વારસો તરીકે હિંદ અને ઈરિન તો ચાચા ચાચાના જ છોકરા જેવા છે. અને, આજે પણ પારસીઓ, અને આપણે કંઈ જુદા હોઈએ એવું લાગતું જ નથી. જૂના સમયમાં, ખરી રીતે, સુવ્યવસ્થાથી પ્રસરેલું મહારાજ્ય કોઈ હોય તો તે ઈરિનનું હતું. ત્યાં મોટા મોટા રાજમાર્ગો અને બવ્ય મહેલો હતા. અગ્નિ-પૂજાએ અને જરથૂસ્તના ધર્મે એ પ્રજાને ઘડી હતી. જોકે ઇજિપ્ત અને એસિરિયા પાસેથી ઈરિને ઘણું મેળવ્યું હતું તોપણ એનું પોતાનું વ્યક્તિત્વ કંઈ જેવુંતેવું ન હતું.

‘અર્લિન સંગ્રહસ્થાન’માં ઈરિની કલાની ઓન્ઝ અને સોનાની એક પાંખોવાળું-Ibox-હરણ છે. એથી એ સમયની એની કલાનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે. તે વખતના એસિરિયાના, શિકારના કોતરી કાઢેલા, અદ્ભુત નમૂના છે ખરા, પણ ઈરિનનાં રૂપોની શુદ્ધિ, મનોખળ, લાગણી અને પ્રતાપ એ સમયની કલામાં સૌથી ચડિયાતાં લાગે છે.

ઈ. સ. પૂર્વે ૫૫૦થી ૩૩૦ સુધી ઈરિન તો એક મહારાજ્ય હતું.

ઈરિનીઓ અદ્ભુત રસમાં રમનાર પ્રજા હતા. અસંભવિત વીર પુરુષોનાં પરાક્રમની વાતો એ માનતા, અને એમની આદર્શ વીર રમણીઓ તેજસ્વી અને અતિશય સુંદર હતી.

ઈરિનનાં ચિત્રો મોહકતામાં અદ્વિતીય છે તે એમની આવી કલ્પનાને લીધે થયાં છે.



અલેક્ઝાંડરે ઇરાનીઓને મોટી પદ્ધતિઓ આપી હતી. પોતે ઘણી વાર ઇરાની પહેરવેશ પહેરતો. ગ્રીક સંસ્કૃતિ ઇરાન પર લાદવાનો એણે કદાપિ પ્રયત્ન કર્યો નથી.

અલેક્ઝાંડર પછી પાર્થિયન વંશ થયો. એ સમય પહેલાં ગ્રીસની સંસ્કૃતિની અસર ઇરાન પર થઈ હતી, પરંતુ પાર્થિયન રાજાઓ તો છેક હિંદુસ્તાન સુધી આવેલા, અને સિંધુ નદીના નીચલાણના ભાગ પર એમણે રાજ્યો પણ સ્થાપ્યાં હતાં. એમાંના કેટલાક રાજાઓએ શુદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો, અને કેટલાક તો શુદ્ધ ધર્મના સાધુઓ સાથે ચીન પણ ગયા હતા.

પછી, સેસેનિયન વંશ થયો. એણે ઈ. સ. ૩૦૦થી ૭૦૦ સુધી રાજ્ય કર્યું. એ તો શુદ્ધ ઇરાની હતા. એમણે એકામિનિડના સમયની કૃતિ પાછી લાવવા સંપૂર્ણ પ્રયત્ન કર્યા હતા. દરમિયાન ઇરાન પર પરરાજ્યો એક પછી ચડી આવે છે. તે વખતે એક પછી એક આખા દેશમાં ફરી વળે છે. વારંવાર તાસ અને ખૂનામરકી આવે છે, પણ પ્રજાની જીવનશક્તિ એટલી સાબૂત છે કે, એ પ્રજા મરે છે, ને પાછી સજીવન થયા કરે છે. એની કલા પણ એમ જ જરા બદલાય છે ખરી, પણ પછી પાછી એ માથું ઊંચું કરે છે, ખીતાં ખીતાં પોતાની જગા જમાવે છે, અને છેવટે આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરીને પાછી પોતાના જ જાતિસ્વભાવ પ્રમાણે એ વિકાસ પામે છે.

સાતમી સદીમાં આરબોની ઇરાન પર ચડાઈ થાય છે. છેલ્લો સેસેનિયન રાજા પદબ્રષ્ટ થાય છે. અને એકલી પરદેશી જ નહિ, પણ પરધર્મી પ્રજા ફરી ઇરાનનો કબજો લે છે. પારસીઓએ એ સમયથી હિંદુસ્તાન આવી ગયા છે.

ઈસ્લામ ધર્મના અંગીકાર પછી પણ ઇરાનને શિલ્પ અને કલામાં જણે અદ્વાદની જ બક્ષિસ મળી હોય એવા ઉચ્ચ સંસ્કારી કલાકારો મળ્યા કર્યા છે. એમનાં માટીનાં વાસણો અને ગાલીચા

બહુ વખણાયા કર્યા છે, પણ જૂનામાં જૂના જે ઇશાની ચિત્રો હાથ લાગ્યાં છે તે બુદ્ધજીવનને લગતાં છે.

અફઘાનીસ્તાનમાં એમ. હેકીને એવાં ઇશાની 'ફેસ્કોસ' શોધ્યાં છે. એમાં સેસેનિયન રાજાઓ અને દરબારીઓ બુદ્ધ સાધુઓ સાથે બેઠેલા બતાવ્યા છે.

આ ચિત્રો પાંચમી સદીથી શરૂ થાય છે.

ટાકાઈખુસ્તાનમાં પથ્થર પર ઉપસાવી કાઢેલાં શિકારનાં ચિત્રો જડયાં છે તે ત્યાર પછી થયેલાં ચિત્રો જેવાં છે.

ઈ. સ. ૧૯૦૪માં વોન લિકોકની સરદારી નીચે એક જર્મન દુકડી ઇશાનમાં શોધખોળ માટે નોકજોડી. તેણે મધ્ય એશિયામાં ટરફન પાસે એક મેનિશિયન મંદિર શોધી કાઢ્યું હતું. એ મંદિરની ભૂતિ ચિત્રો હતાં, અને સચિત્ર હસ્તલિખિત પુસ્તકોનાં પાનાં પણ એમને હાથ આવ્યાં હતાં.

મન્નિ ઈ. સ. ૩૦૦માં થઈ ગયો એ ઇશાની હતો. એણે જરથુસ્ત, બુદ્ધ અને ઈસુ ખ્રિસ્તનાં ધર્મતત્ત્વોમાંથી એક નવો ધર્મ સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. એ ધર્મે કલાને ખૂબ ઉત્તેજન આપેલું. મન્ની જાતે ચિત્રકાર હતો. પર્શિયન સાહિત્યમાં મન્નિની બહુ પ્રશંસા થયેલી છે. કોઈ ચિત્રકારને વખાણવો હોય તો એને મન્નિ સાથે સરખાવવામાં આવતો.

ઈશાનના બહેરામ રાજાએ એને મારી નાંખાવ્યો.

મન્નિના ધર્મે ભૂમધ્ય સમુદ્રની બંને બાજુએ સારી પ્રગતિ કરી હતી. પણ, એ ધર્મના અનુયાયીઓ—મેનિશિયન્સો—ઉપર જુલમ ગુનારવામાં આવ્યો, અને મેનિશિયન્સોને મધ્ય એશિયા તરફ નાસ્તી જવું પડ્યું હતું. આ ધર્મના કલાઅવશેષો હાલ બર્લિનમાં છે. એ ઉપરથી ઇશાનની પ્રાચીન કલાસમૃદ્ધિનો કંઈક ખ્યાલ આવે છે.

પછી, મેસોપોટેમિયા, અમદાદ વગેરે સ્થળે સંસ્કૃતિનાં કેન્દ્ર થાય છે. યુરોપ અને ઈરિનની કલાઓ દરબારીઓ અને રાજકર્તાઓનાં નાનાં ચિત્રોમાં અને હસ્તલિખિત પુસ્તકોમાં પ્રદર્શિત થયાં કરે છે.

પછી, ઈરિન પર જંગીઝખાન અને તૈમૂરના ધસારા અને લૂંટો થઈ જાય છે. પરંતુ, તૈમૂર લૂંટ પછી, જરા નવરો પડે છે ત્યારે, કલાકારોની કદર કરે છે! ઈ. સ. ૧૩૯૬ની સાલનું દંડયુદ્ધનું એક ચિત્ર અને બીજું ‘બગીચામાં એક રાત્રિ’ એ નામનું ચિત્ર મળ્યું છે. એ પહેલાં ‘શાહનામા’ના એક પ્રસંગનું ચિત્ર છે, તે ઈસ્મીની અગિયારમી સદીની શુદ્ધ ઈરિની કલાનો ખ્યાલ આપે છે.

ઈરિનની ચિત્રકલામાં પંદરમી સદી મહાન સદી છે. શાહનહો હુમે ચીન જાય છે. ચીનના એક શાહી બાગમાં ત્યાંની શાહનહી એને મળે છે. એ દેખાવનું ચિત્ર પેરિસના સંગ્રહસ્થાનમાં છે.

ચિત્ર સાચી ઈરિનની કલાનું પ્રતિનિધિ ગણી શકીએ એવું છે. મંડપ, સુંદર રીતે યોજાયેલો બાગ, ફૂલથી છવાઈ રહેલાં વૃક્ષો અને છોડ બધું સુંદર છે. શાહનહો, શાહનહી અને એની પરિચારિકાઓ બધાં સુકોમળ અને સુંદર લાગે છે.

પછી, હાશીઝનાં કાવ્યોનું, ગિંટ પર થતી લડાઈનું, એક ‘જંગલના ઘોડાઓની વચ્ચે દારા’ એ નામનું ચિત્ર અને સોળમી સદીનું એક ખેતરના દેખાવનું ચિત્ર લોરેન્સે બિનયને પોતાના પુસ્તકમાં આપ્યું છે.

પછી, સોળમી સદીનું પેગંબર સાહેબ સ્વર્ગમાં સંદેશો લેવા પરીના ઘોડા પર આકાશમાર્ગે ચડે છે એ એક જોવાલાયક ચિત્ર છે. આકાશમાર્ગે પરીઓ અને દેવદૂતો એમને જુદી જુદી રીતે સત્કારે છે. ગેલ્લિયલ આગળ ચાલે છે. નીચે પણ પરીઓ છે. આકાશમાર્ગે

પ્રકાશ પથરાઈ રહ્યો છે, અને દિવ્ય કૂલો અને સુંદર આકારો એમના આખા માર્ગમાં એ મહાન પ્રસંગને અદ્ભુત બનાવતા ગોઠવાઈ ગયા છે !

પછી, મુગલ સમયમાં હિંદના સામ્રાટો ધરિની કલાને ઉત્તેજન આપતા આપણે જોઈએ છીએ. એમાં લયલામળનૂનાં ચિત્રો છે, અને બાગમાં બેઠેલા મુલ્કાની મુલાકાતે આવેલા શાહજહાં બાદશાહનાં ચિત્રો જોવાલાયક છે. એ સત્તરમી સદીનો ધરિની કલાનો પરિપાક છે.

હિંદુસ્તાનને બગીચા અને ગુલાબ ધરિનમાંથી મળ્યાં છે. પરંતુ, મુગલ સમયની ધરિની કલા તો ખુદ ધરિન કરતાં યે હિંદમાં વધારે ખીલી છે.

ધરિનીઓને બગીચાઓ માટે અતિશય પ્રીતિ છે, અને તે એમનાં ચિત્રોમાં પ્રદર્શિત થાય છે. ધરિની કલાકારો ચિત્રોમાં બધો સંસાર ઝવેરાત જેવો તેજસ્વી, કિંમતી અને રંગોથી શોભતો ચીતરે છે.

એને અલંકારની કલા કહો ('ડેકોરેટીવ') તો ય હરકત નથી. ઇસ્લામે એમને ધર્મને કારણે બીજે માર્ગે ખીલતા રોક્યા છે, પરંતુ ગાલીચા અને ફીનખાબ, બાગ અને શરબત, ગુલાબ અને બુલ-બુલમાં તો એમણે કાવ્ય અને કલા પોતાનો રસ સજીવન રાખ્યો છે.

ફરી એક વાર આપણે એમની કલાનાં ચિત્રો ઐતિહાસિક ક્રમે જોઈ જઈએ. આમાં જરા પુનરુદ્ધિત જેવું લાગે તો વાંચક એને ક્ષમ્ય જણશે.

બર્લિનમાં જે બ્રોન્ઝ અને સોનાનું બનાવેલું પાંખોવાળું હરણુ [Ibex] છે તે જુઓ. એ એકિમિનિડ સમયનું છે.

એમાં સફાર્થ, લાવણ્ય અને બળ છે. પાંખોની કાતરણી, શીંગડાંના વળાંક, ફૂદકાનો વેગ અને એની તેજસ્વી આંખોની વેધકતા બેનમૂત છે ! ઇન્જિનના ફેરોહા, ઇરાનના મોખેદો અને હિંદના ચાવડાઓના જેવી આ હરણને લાંબી પણ નીચેથી સીધી કાપેલી દાઢી છે. જડસાપણા કરતાં વિઘતવેગી નાજુકતા તરફ ઇરાનીઓને જે પ્રીતિ છે તે આટલા જૂના વખતથી દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

પછીનાં બે ચિત્રો ઇસપના જેવી ખીડપાઈની બેડી કાઢેલી વાર્તાઓમાંનાં છે. એકમાં વાંદરો' કાચખા પર બેઠો છે, અને ખીજમાં વાંદરો ઝાડ પર ચડી જઈને કાચખાને અંજીરનાં ફળ નાંખે છે. આ બન્ને ચિત્રો આલેખાયાં ત્યારે ઇરાન પરથી ગ્રીસની અસર છેક શૂંસાર્થ ગઈ છે, અને ચીનના ચિત્રકારોની અસર આવી ચૂકી છે.

પછી, ફિરદ્દસીના 'શાહનામા'માંના હસ્તલિખિત પુસ્તકમાંનાં બે ચિત્રો છે. યુરોપ જતાંજતાં એ પુસ્તક તૂટી ગયેલું. હાલ 'શાહનામા'નાં ચોપન ચિત્રો અમેરિકાના સંગ્રહસ્થાનોમાં છે. આ ચિત્રોમાં ચીનાઈ પદ્ધતિ પૂરેપૂરી આવી છે.

'શાહનામા' કાવ્ય છે, અને એમાંના વીર રસને અનુકૂળ આ ચિત્રો ઇરાનના મહાકવિ ફિરદ્દસીના વીર રસને પૂરેપૂરાં પોષક છે એમ આપ તરત જ જોઈ શકશો.

પછીનું ચિત્ર ઈ. સ. ૧૩૯૬નું તૈમૂરના સમયનું ૬૬ ચુકનું છે. આમાં યુરોપની અને એશિયાની દૂરદર્શનની ચિત્રપદ્ધતિમાં કેવા તફાવત છે એ સ્પષ્ટ સમજી શકાશે.

ઇરાની ચિત્રકાર કથાને કુદરતી રીતે, વાસ્તવિક સ્વરૂપે, બોલે નથી. એ તો કહેશે, 'આ કુદરત નથી, ચિત્ર છે. જોનારને આનંદ થાય એવી છટાદાર રીતે મારે તો તમને એક વાત કહેવી છે. આગળનાં માણસો જેટલું જ પાછળ જીભેલા ઘોડા અને જક્ષો તરફ

મારે તમારું ધ્યાન દોરવાનું છે. દૂરનાં ફૂલો પણ મારે જાંખાં શા માટે બતાવવાં જોઈએ? એ પણ બલે મોટાં રંગોથી શોભતાં અને પૂર્ણ ખીલેલાં હોય એવાં તમે જુઓ. જોનાર નીચી જગાએ નહિ, પણ કોઈ ઊંચા ટેકરા પરથી આ બધું જુએ છે, એમ ધારો એટલે બધું ઠીક થઈ જશે.'

એ જ 'સમયનું' અગીચામાં રાત્રિનામનું ચિત્ર છે. એમાં યે તમે કહ્યો કે રાત્રે તો બધું સ્પષ્ટ હોય નહિ, માત્ર પડછાયા હોય. એ વાત ખરી, પણ રાત્રે શું બને છે એ તમે જાણવા ઈંતેજર છો કે નહિ? તમે એમ માનો કે, પેલા વાદળના અર્ધ ચંદ્ર ઉપર તમે બેઠા છો, અને ત્યાંથી વિરહધેલી બનેલી પેલી ઈરાની મુંદરી અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયેલાં વસ્ત્રોથી વધારે બેઆકાશ લાગે છે. તેના દુઃખ તરફ તમારે સમભાવ દર્શાવવો છે. એનાથી જરા દૂર એની સખી ઊભી છે, અને પાછળથી જ એના પ્રીતમ જાણે કોઈ ગઝલ ગાતો ગાતો પ્રવેશ કરે છે,

ફૂલો! અને વ્રક્ષો-આ પ્રેમીઓનાં વિજેગ મંજેગનાં સાથી-જરા હાલનાં અને જરા સ્થિર, ઊભાં છે. એ બધું તમારે જોવું છે કે નથી જોવું? અગીચાના કોટની પેલે પાર આકાશ છે, અને એ આકાશમાંથી બે પક્ષી પણ જાણે આશ્વાસન આપવા ઊડી રહ્યાં છે. રંગો તો આ ચિત્રોમાં હશે જ, પણ પુસ્તકમાં એ આપી શકાયા નથી એટલી દિલ્લગીરી છે. આકાશ ઈરાનીઓને નાટકા દેખાવો અને લહેરી રંગોનો ભારે શોખ છે. સંસારનાં સુખદુઃખની પર એમની એક કાલ્પનિક સૃષ્ટિ છે, અને કવિતા અને કલામાં તો આ જગત ભૂલીને તમારે એ જ કાલ્પનિક સૃષ્ટિમાં રહેવાનું છે.

હવે ઈરાનની કલાના સર્વોત્તમ યુગમાં એટલે કે ઈ. સ. ૧૫૦૦માં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. આ સમયનું એક ચિત્ર પેરિસમાં છે.

ચીનના રાજદરબારમાં હમણાં જ આવેલો શાહજાદો હુમે તમે આ ચિત્રમાં જોશો. એક બાગમાં રાજકુંવરી હુમેયું એનો સંતકાર કરે છે.

આખો દેખાવ રંગરંગીન ફૂલોથી અને મુગંધીથી ખુશનુમા અનેલા વાતાવરણથી ખળભળી ગિયો છે. રૂપો જરા વધારે મુલાયમ અનેતાં જાય છે, અને વૃક્ષોમાં વધારે સજીવતા આવતી લાગે છે.

આ બાગ ચીનનો સમજવાનો છે, અને ચિત્રકારના મનમાં ચીનની કલાસૃષ્ટિને માટે અતિશય માન હોય એમ લાગે છે. દૂર સુંદર મંડપ છે. આકાશમાં તારા છે. નાયકનાયિકાના હૃદયમાં જાણે વસંતઋતુ આવી છે તેમ સૃષ્ટિમાં પણ અધે આજે વસંતઋતુ છવાઈ ગઈ છે. વૃક્ષો ઘોળાં હેઝલીન ફૂલોથી ઝૂકી રહ્યાં છે. અધે ફૂલો અને છાડો સિવાય બીજું કંઈ નથી. પૃથ્વી અસંકાર પહેર્યા સિવાયની બાગના કોઈ ભાગમાં છે નહિ.

જે પરિચારિકાઓ પણ સુવસ્ત્રધારિણી અને અલખેલીઓ છે. એકના હાથમાં ઘણું કરીને શરાબ છે, અને બીજાના હાથમાં ખાલો છે.

શાહજાદો દૂર અદ્યથી જોયો છે. પૂર્વના લોકોમાં સ્ત્રીસન્માનની ભાવના નથી એમ કાણુ કહે છે ? જે કહેતું હોય એને આ ચિત્ર જોવા લાવો.

રાજકુંવરી માનિતી છે. છતાં, એનું હૃદય પ્રેમથી ગિજળી રહ્યું છે તે આ સમયે એને જરા દયાવતું પડે છે. ચિત્ર અને દરકત બન્નેને એક જ વિષયનાં અંગ માનનાર ઈરાની ચિત્રકારે આ ચિત્ર જેવું સુંદર અને મોહક છે તેવા જ એ વિષયને દર્શાવતા શબ્દો પણ અતિ સુંદર આલેખ્યા છે. તે આ ચિત્રની બાજુઓમાં તમે જોશો. આખા યુરોપમાં જેવી ગ્રીસની મુખાકૃતિઓ સુંદર છે તેવી એશિયામાં ઈરાનની છે. આ ઈરાની ચિત્રકારને ચીનનું અધું ગમે છે,

પણ એમનાં ચીખાં, ચપટાં મોં ગમતાં હોય એમ લાગતું નથી. આ કિશોરીઓને તો એણે ઈરાની સ્વરૂપો જ આપી દીધાં છે.

મનુષ્યજીવનમાં સૌથી આનંદદાયકમાં આનંદદાયક પ્રસંગ પ્રેમી-ઓનાં મિલનનો છે. સૃષ્ટિના તમામ વૈભવ એ વખતે પ્રેમીઓનાં હૃદયને અભિનંદન આપવા એકઠા થાય છે. એકબીજા જોડે એ રસનાં વર્ણન કરવામાં પૃથ્વીના કવિઓ અને કલાકારો જાણે એકબીજા સાથે હરીફાઈ કર્યા જ કરે છે, કર્યા જ કરે છે.

હાશીઝ ઈરાનનો અમર કવિ છે. એક શિરાઝી કવિ તો, એક રૂપવતી રમણીના ગાલ પરના તલને સાટે, સમરકંદ અને જુખારા ન્યોચાવર કરવા તૈયાર થયો હતો.

એ હાશીઝના એક કાવ્યગ્રંથનાં ચિત્રોમાંથી આ ત્રણ સ્ત્રીઓ લીધી છે.

ઈસુતી પંદર સદીના પાછલા ભાગમાં એક બિહઝાદ નામનો મહાન ચિત્રકાર હેરાતમાં રહેતો હતો. એણે ‘શાહનામા’માં ઘણાં ચિત્રો દોર્યાં છે. લંડનની ‘ઈન્ડિયા સોસાયટી’એ ઈ. સ. ૧૯૩૧માં એનાં ચિત્રો મિ. જે. વી. એસ. કીનસન વિલ્કિન્સ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરાવ્યાં છે, પણ સૌથી સરસ ચિત્ર તો બ્રિટિશ મ્યુઝિયમમાં છે તે જોવાલાયક છે.

એમાં ઊંટ ઉપર સવાર થયેલા યોદ્ધાઓની લડાઈ ચીતરી છે.

એમાં ધસારા, વેગ, મારામારી ધત્વાદિતો વીર રસ વ્યાપેલો છે. તલવારો ઢિલળી રહી છે, ભાત્રા ઢાલ પર ઝીલાઈ રહ્યા છે. એક ઊંટ ઉપરથી નીચે પડી જવાની તૈયારીમાં છે. ખીજે પડ્યો છે. એત્રણ જીતીને આગળ વધે છે. દૂરથી ઘણું કરીને કાઠ વીરાંગના આ દેખાવ જોઈ રહી છે. ચિત્રકારની શક્તિ અજબ રીતે આ ચિત્રમાં ખીલી જોડી છે. એની કલમ પણ યુદ્ધનો વિષય ચીતરતો જાણે ‘જોરસા’ માં આવી ગઈ છે. ચિત્રનાં રંગ અને રેખા અતિશય સુંદર છે.



ધનિષ્ઠાની કેરોની લાયબ્રેરીમાં કવિ સાદીના ‘બોસ્તાન’ની એક નકલ છે. એમાં જંગલમાં શાહજહાં દારા શૂલો પડે છે એનું સુંદર ચિત્ર બિહઝાદે પંદરમી સદીમાં ચીતરેલું છે. એમાં દારા જંગલમાં બટકતો આવી પહોંચે છે, અને પોતાની જ ટોળીના માણસોને દુશ્મનો સમજે છે. ધીમેથી દારા ધનુષ્ય પર બાણ ચડાવે છે, એટલામાં ટોળીનો આગેવાન નમ્રતાથી વિનંતી કરે છે કે, ‘સાહેબ ! અમે તો આપના માણસો છીએ ! અમને ના ઓળખ્યા ?’ પ્રદેશ પહાડી છે. જગા ખાંચાખૂંચીવાળી છે. બધે ઘોડા છૂટા કરે છે, અને બેઘોડીઓને તો એમના વછેરા ધાવી રહ્યા છે. ઘોડા ચપળ અને તેજીલા લાગે છે, અને આખા ચિત્રની રેખાઓ સુંદર છે.

ઈસુની સોળમી સદીના ચિત્રકાર મહમદીનું ફ્રાન્સના સંગ્રહ-સ્થાનમાંનું એક ‘ઉબલ્લી’નું ચિત્ર દિનપ્રતિદિન, ઈસુની પંદરમી સદી પછી પણ, ચિત્રકલા કેવી ખીલ્યા કરી છે તેના દૃષ્ટાંત લેખે બેવાલાયક છે.

એમાં પહાડો છે; ખેતર છે; તળેટીમાં બે તંબૂ તણાયા છે. એમાં સ્ત્રીઓ બેઠી છે, અને પુરુષો જંગલમાં લાકડાં કાપવા ગયા છે. એક ખેડૂત સુંદર બળદોની એક જોડી વડે હળથી જમીન ખેડી રહ્યો છે, અને ઝાડ નીચે એક ડોસો બેઠો છે. ઝાડો પર ભુલભુલબેડાં છે. બીજાં છોડે હરણો, ઘેટાં વગેરે પ્રાણીઓ ફરી રહ્યાં છે. ઘેટીનું એક બચ્ચું ઘેટીને ધાવે છે. પણ, દૂર એક ચિત્તો ઘેટાં ને તાકી રહ્યો છે, એની પેલાં હરણુ કે ઘેટાંને ખજર નથી.

આ ચિત્ર વાસ્તવિક દૃષ્ટિને બહુ ગમે એવું આબેહૂબ અને મનોહર છે. બળદો, હરણો એ બધું બહુ સુંદર છે, પણ સૌથી સુંદર તો લાઈનોના—રેખાઓના—પ્રભાવ છે.

અદ્ભુત રસ અને પરાક્રમ, પરીઓની કાઈ અલકાપુરીનાં

દશ્યો, કાલ્પનિક પહાડો, નદીઓ અને ફૂલો, શૃંગાર, કરુણ અને ભક્તિરસ એ બધું ધીરનાનાં આંતરમાં થોડાં ચિત્રોમાં પણ કેવું સુંદર રીતે વ્યક્ત થાય છે તે આપણે જ્ઞેયું. એના રંગો કોમળ છે, અને અવર્ણનીય છટાથી ચમકે છે. ધીરનાની ચિત્રો જોઈને આપણને કોઈ વિરલ પક્ષીઓનાં પીછાંના રંગ સાંભરે છે. દરિયાની છીપોમાં ચળકતો સૂર્યનો પ્રકાશ, વસંતઋતુનાં ફૂલો અને શરદઋતુનું સ્વચ્છભૂરું આકાશ એવું બધું સાંભરી આવે છે.

કિસુની જોળખી સદીમાં—ઈ. સ. ૧૫૩૬થી ૧૫૪૩માં—લખાયેલું નિઝામીનાં કાવ્યોમાંનું બિહઝાદ પદ્ધી થયેલા મહાન ચિત્રકારોમાંના એકનું ચિત્ર અદ્ભુત છે. ચિત્રનો વિષય મહમદ પેગંબર સાહેબના સ્વર્ગારોહણનો છે.

એક દિવસ પેગંબર સાહેબ પોતે સ્વર્ગમાં ખુદ અસ્લાહ સાથે કંઈ મસજીત માટે ગયા છે, અને પૃથ્વી પર એક જ રાતમાં પાછા આવે છે એનો એ દેખાવ છે.

આખા ચિત્રમાં સ્વર્ગનો માર્ગ અધો રંગે મઢ્યો લાગે છે. આપણે પણ બિંચકાઈ જઈએ છીએ. પેગંબર સાહેબ સ્વર્ગના પાંખોવાળા પરી જેવા ધુરાક(ધોડા) પર બેઠા છે. ધુરાક તારાવાળી રાત્રીના બેંગાણમાં બેઠ્યો જાય છે. પ્રકાશની ન્યોતો અધે ફેલાઈ રહી છે. ફિરસ્તાઓનો સરદાર ગેબ્રિયેલ સુગંધીધૂપ લઈને આગળ માર્ગ કરે છે.

ચારે દિશાઓથી પરીઓ અને ફિરસ્તા સત્કાર કરવા કીતરી પડ્યા છે. દરેકના હાથમાં કોમતી લોટા છે. સ્વર્ગીય ખજાના અને અમૃત જેવાં ફળો લઈ લઈને એ બધાં સામે આવે છે. નીચે નાની સરખી પૃથ્વી હવામાં લટકી રહી છે.

આખું વાતાવરણ પવિત્રતા અને ચમત્કારથી અદ્ભુત બન્યું છે.

નિઝામીની કલ્પના અનુસાર દોરાયલું ‘પશુઓની વચ્ચે મજનૂન’ નામનું એક ચિત્ર ઇસુની સોળમી સદીનું છે. એમાં લયલાના પ્રેમથી પાગલ બનેલો મજનૂ અર્ધનગ્ન દશામાં એક હરણને રમાડતો બેઠેલો આપણે જોઈએ છીએ. ઘેર વનનો પહાડી પ્રદેશ છે. અસંખ્ય પશુઓ ચારે તરફથી દોડી રહ્યાં છે. વાઘ, સિંહ, હરણ, સાબર, શિયાળ, દીપડા ઇત્યાદિ ઘણાં પ્રાણીઓ છે. પર્વતોની ટોચો, તળેટીઓ, તળાવ, વૃક્ષો એવું ઘણું આ ચિત્રમાં ભાવવાહી રેખાઓથી બહુ સફળ રીતે દોરવામાં આવ્યું છે.

દુન્યવી ઈશ્કનો—ઈશ્કે ઇલાહીનો—સૂચક દાર એટલે ભકિત-રસ, પાગલપણું એટલે આત્માની પરમાત્મા માટેની ઝંખના : એ બધું ઈરાની સાહિત્યમાંના સૂરીવાદનું કવિત્વ આ ચિત્ર દોરાયું તે પહેલાંથી ઈરાની સંસ્કૃતિમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યું છે. લયલામજનૂનની વાર્તા તો મશહૂર છે, પણ ચિત્રની વાંકીચૂંકી રેખાઓ જણાવે દુન્યવી સુખની આંટીઘૂંટીમાંથી એક પ્રભુપ્રેમ સિવાય બીજો માર્ગ જ નથી એમ બતાવતી, જીવને ગૂંચવી નાખતી હોય એમ સૂચવવા દોરાઈ હોય એમ લાગે છે. જોવા એ કિસ્સો હૃદયવેધક છે તેવું આ ચિત્ર છે.

પછી સત્તરમી સદી આવે છે, અને હિંદુસ્તાનના મુગલ સમયમાં ઈરાની કલા જે અત્રે ખીલી તેના બેત્રણ નમૂના આપણે જોઈએ.

હિંદના આ ચિત્રમાં એક ઈરાની કવિ, અદ્વિતીય શોબાથી મોહક બનેલી વસંત ઋતુમાં, એક બાગને ખૂણે પૂરા ઠાઠથી બેઠા છે. હાથમાં ચામડાના કલામય પૂઠાથી શોભતું પુસ્તક છે. સરાખની

અરણીઓ, ધ્યાના ઇત્યાદિ શેતરંજ પર વ્યવસ્થાથી ગોઠવવામાં આવ્યાં છે.

આમ છતાં, કવિ ગંભીર વિચારોમાં નિમગ્ન છે. બાહ્ય જગતમાંથી જાણે એ આંતરિક જગતમાં જાડા ઊતરતા લાગે છે. ઇન્દ્રિયોના નશામાંથી જાણે એ આત્માના નશામાં ચડી જાય છે. મીઠાં ફળ અને સુગંધીદાર ફૂલો મૂકી એ ઊંડા અતીન્દ્રિય સુખનો વિચાર કરે છે, અને આ ઉદ્ધાનના સૌંદર્ય પરથી અમર ભૂમિનું સૌંદર્ય પ્રાપ્ત કરવા જાણે નિશ્ચય કરે છે !

આ અને આવાં ચિત્રો દિલ્લી અને આગ્રામાં દોરાયાં છે. એ આપણી મુગલ સમયની શિષ્ટ ચિત્રકલાના સુંદર નમૂના છે.

બ્રિટિશ મ્યુઝિયમમાં ઇસુની સત્તરમી સદીનું, શાહજહાં બાદશાહ એમના ગુરુનાં દર્શને ગયા છે એ વિષયનું, ચિત્ર છે. અહીં આપણે તાજમહેલના બાંધનાર આખી આવડમના અધિપતિને નમ્રતાથી ધાર્મિક બોધ સાંભળતા જોઈએ છીએ.

બાજૂ પર શાહજહાં અને દરબારીઓ બેઠા છે. તળાવ છે. સારસની જોડી છે.

દૂર બાગોળે સ્ત્રીઓ પાણી ભરે છે. ખેતરો છે. ઝાડો પર પક્ષી બેઠાં છે. મરિજદો દૂર જણાય છે. કાસ ફરે છે.

અહીં બાદશાહ પોતાની બાદશાહી બૂલી મુમુક્ષુ બનીને બેઠા છે, અને એ જ દશ્યથી આપણે આ ધરિાની કલા ધર્મવિચારમાં ટૂંકી ઓતપ્રોત ચર્ચા કરી છે તે જોઈને આ વિષય બંધ કરીશું.

કલા ન્યારે ન્યારે મોજશોખની વસ્તુ બને છે ત્યારે ત્યારે એણે માણસોનાં અને દેશોની ખરાબી કરી છે. ન્યાં સુધી એ ધાર્મિક જીવનની પ્રેરક રહે. ત્યાં સુધી એ આપણા પૂરા આદરને પાત્ર રહેવી જોઈએ.

જેની ચારે તરફ દુન્યવી સુખનો પાર નથી એવો માનવી પણ ન્યારે મોજશોખ ભોગવીને યાકે છે પછી એને કંઈ ગમતું નથી. પછી કંઈ વધારે વખત ચાલે એવા સાશ્વત સુખની શોધમાં એ નીકળે છે. સંસારની તમામ વસ્તુઓ મૂઝી પડી એ કોઈ લીલી-શીળી છાયામાં ખેસવા નય છે, અને એ લીલી શીતળતામાંથી મનને લાંબો વખત શીતળતા આપે એવા કોઈ વિચારો એને પ્રાપ્ત થાય છે.

ચક્રવર્તી શહેનશાહ શાહજહાંને આવી કોઈ શીતળતા શોધતા આપણે આ ચિત્રમાં નોંધ એ છીએ.

## મકીયું કલા

### નૃત્યકલા

**મકાનો** બાંધવાની અને નાચવાની એ બે કલાઓ મુખ્ય અને પુરાણી છે. મનુષ્યજીવનમાં આંતરિક ભાવો પ્રદર્શિત કરવાની જે જે કલાઓ છે તેમાં નૃત્ય એ સૌના મૂળમાં છે, અને મકાનો બાંધવાની કલા કે સ્થાપત્યકલા તે મનુષ્યદેહની બહાર રહેલી જે કલાઓ છે તેમાં સૌથી શરૂઆતની કે મૂળમાં રહેલી છે. આંતરિક ભાવોનું પ્રદર્શન મનુષ્ય નૃત્યથી કરતો અને દેહની બહાર જે જગત છે તેને અનુસરીને રહેલા ભાવો તથા લાગણીઓને મૂર્ત સ્વરૂપ આપવા માટે મનુષ્ય છેક જંગલી અવસ્થાથી મકાનો બાંધવા લાગ્યો હતો.

સંગીત, અભિનય અને કવિતા એ એક જ મહાન પ્રવાહનાં અંગ છે. મનુષ્યજીવનની પ્રવૃત્તિનો એવો બીજો પ્રવાહ તે શિલ્પ, ચિત્રવિદ્યા, યોગના અને માપથી જે જે કલાઓ ઉદ્ભવે છે તે છે. મકાનો, દેવળો, પુલો, બાગબગીચા, રાજ્યમહેલો, ઓવારા, નગરરચના, યાત્રાનાં સ્થળો એ બધું બાહ્ય જગતની સાથે મનુષ્યને જે મીઠા સંબંધો ઉપજાવવાના છે તેમાંથી ઉદ્ભવે છે.

. આંતરિક ને બાહ્ય આ બે જગતની કલાપ્રવૃત્તિઓની બહાર બીજી કોઈ મુખ્ય કલાઓ નથી. મનુષ્ય પૃથ્વી પર અવતર્યો તે પહેલાંની આ કલાઓ અવતરી છે, અને એમાં જે નૃત્ય સૌથી પહેલાં આવીભાવ પામ્યું છે.

પૃથ્વી ઉપર જ્યારે મનુષ્યો ન હતાં ત્યારનાં પક્ષીઓનાં જીવનમાં અવલોકન કરતાં એમ પણ લાગે છે કે, નૃત્ય અને બાંધકામ-કલાં એ બન્ને એક જ ઊર્મિનાં પરિણામ હોય. એક લેખક, ‘જૂલોન્નિસ્ટ’ (‘પ્રાણીશાસ્ત્રી’) સામયિકના ડિસેમ્બર, ૧૯૦૧ના અંકમાં સૂચવે છે એમ, મકાનોનું સૌથી મૂળ રૂપ પક્ષીઓના માળા છે, અને એ બાંધવાની પ્રેરણા પક્ષીઓને વિષયસંભોગના તાન માટે થતાં નૃત્યો-માંથી અકસ્માત પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હશે.

આમ હોવાથી નૃત્યની અસર મનુષ્યસ્વભાવમાં અતિ ઊંડી રહેલી છે; અને, એનું આકર્ષણ પણ સનાતન છે. બાળકો તાલ દેતાં આનંદથી રૂંદે છે, અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પોતાના વિશ્વવ્યાપી વિચારોના તાનમાં નિરંકુશ ઊછળ્યા કરે છે. આ બંને અગ્નિજ્વાલાં પણ સૃષ્ટિમાં જે તાલબદ્ધ નિયમન વ્યાપી રહ્યું છે તેનું અનુકરણ કરે છે. નૃત્યકલા તરફ જે આપણે બેદરકાર રહીએ તો પાર્થિવ જીવનનું દિવ્ય દર્શન સમજવામાં આપણે નિષ્ફળ રહીએ છીએ, એટલું જ નહિ, પણ આધ્યાત્મિક જીવનનું સર્વોત્કૃષ્ટ સૂચન કરવા પણ આપણે અશક્ત રહીએ છીએ.

વિશાળ અર્થમાં નૃત્યકલાનું મહત્ત્વ આ પ્રકારનું છે. સમગ્ર જીવનની જે જે અસરો આપણને પહોંચી શકે છે તે તે અસરોની તાલમયતા, તેમ જ સમગ્ર મનુષ્યજીવન તથા ચેતનતત્ત્વના વ્યાપારોમાં, અવ્યક્ત રૂપે વ્યાપી રહેલું સંગીત, એ બંને, મૂર્ત રૂપ ધારણ કરીને, નૃત્યદ્વારા, આપણે બરાબર સમજી શકીએ એવી રીતે, નાના પ્રકારની અસરો કરે છે. નિહારિકા, ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને તારાઓ તેમ જ નક્ષત્રોના જે અદ્ભુતભવ્ય રાસ ચાલી રહ્યા છે તે ઉપર સહેજ પણ ધ્યાન ધરો ! અને પછી આપણી આ નાની પૃથ્વીના કોઈ સમુદ્રકિનારે ઊભા રહો ! જલધિતરંગોના તાલ ત્યાં પણ કેવા જામી રહ્યા છે ! ‘સાગરસંગીત’ એ શું માત્ર કવિઓની કલ્પના છે ?

એકધારે તાલ દઈને નિયમિત માપસર ગતિ કરતાં દરિયાનાં મોજાં કેઈ જૂદ લાસ્યનૃત્ય કરતાં હોય એમ નથી લાગતું?

આ જ પ્રમાણે જગતમાં એક જાતનો અદ્રશ્ય તાલ જામેલો રહે છે, અને એ તાલોનું સંગીત પણ વહી રહેલું છે. સંગીતમાં નૃત્ય, ગીત ને વાજિત્રોનો સમાવેશ થાય છે. એવું દિવ્ય સંગીત આખા વિશ્વમાં માધુર્ય રેલી રહ્યું છે.

પ્રેમ અને ધર્મના વ્યાપાર મનુષ્યોએ પુરાણા સમયથી નૃત્ય-દ્વારા વ્યક્ત કર્યા હતા એમાં નવાઈ નથી. કારણ કે, એ બંનેમાં લોકો પોતાની કુદરતી ઊર્મિઓને જ શુદ્ધ ભાવથી અનુસર્યા હતા. પણ પછી તેા ધીમે ધીમે યુદ્ધ, મજૂરી, રમતગમત ને કૃળવણીના કાર્યક્રમોમાં પણ નૃત્ય દાખલ થઈ ગયું, ને એ પરથી અસહના કેટલાક ડાહ્યામાં ડાહ્યા તત્વજ્ઞાનીઓએ નક્કી કર્યું કે, નૃત્યના નમૂના ઉપરથી જ આપણે નીતિશાસ્ત્ર રચવું જઈએ. ઘણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓએ નૃત્યના ધોરણ પરથી જ નીતિના નિયમો રચ્યા હોય એમ લાગે છે.

આમ છે તો પછી નૃત્યકલા મનુષ્યસમાજને માટે કેવી ગંભીર અર્થવાણી વરતુ થઈ પડે છે તેનો વિચાર કરો! ઘણી બાજુએથી તીક્ષ્ણ રૂપે આપણાં હૃદય ને મન પર તે નાના પ્રકારની ઊંડી અસરો ઉપજાવે છે.

સમગ્ર સંસારનું અવલોકન કરો! મનુષ્યો પોતાના જીવનની ઉચ્ચ અને ગંભીરમાં ગંભીર ક્ષણોએ કેવી પ્રેરણાઓની અપેક્ષા કરે, એ દષ્ટિથી નૃત્યકલાને સમજવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

જંગલમાં વસતી રાનીપરજ જાતો પોતાનો ધર્મ બોધીને નહિ, પણ નાચીને સમજાવે છે. આદિ કાળની કામોમાં પણ મનુષ્ય પોતાનું સમગ્ર અંતર નૃત્ય દ્વારા જ દર્શાવતો હતો. મહાકાવ્યોની યે પહેલાં મનુષ્યજાતિમાં મહાન રાસ કે મધુર અને અદ્ભુત નૃત્યો રચાયાં છે.



પુરાતન પ્રજાઓમાં જીવનનો મોટો ભાગ ધર્મ રોકતો હતો, તેથી ત્યાં નૃત્યનું સ્વરૂપ બહુ જ ધાર્મિક મહત્વવાળું રહેલું. એમની પૂજા અને પ્રાર્થના નૃત્ય દ્વારા જ થતાં. જન્મ, લગ્ન, મૃત્યુઓના ફેરફારના સમય, દુષ્કાળ, વર્ષા, યુદ્ધવિરામ, જીવનના ઉદ્ધાસ અને મૃત્યુનાં દુઃખ, એ તમામ સમયનાં વિવિધ નૃત્ય હતાં. ખેતીના પાક લેવાનો સમય, વસંતઋતુનો સમય ઇત્યાદિ સમય સમયના ઉત્સવો યોજાતા, અને એ ઉત્સવોમાં સમય સમયને અનુકૂળ નૃત્ય થતાં હતાં.

પુરાણી પ્રજાઓના દેવો પણ નાચતા, આકાશમાં તારાઓ નાચતા, અમે નાચવું એ, દેવો અને તારાઓને પગલે પગલે ચાલવા જેવું, મહાન વિભૂતિઓનું અનુકરણ ગણાતું. આમ, દેવોનાં કર્તવ્ય-કર્મમાં મનુષ્યો નૃત્યથી ભાગ લેતા, અને દેવોની પાસે એમની રાહમાં રહીને, તે સમયના લોકો પોતાની મનોકામનાઓ સિદ્ધ કરાવતા.

‘મા, તું પાવાની પટરાણી  
કે ગરબે નીસરી રે લોલ. !’

એવાં આપણા જેવાં જ દેવદેવીઓ, આપણાં જીવનમાં સાથેસાથે આપણને સહાય કરવા પૃથ્વી પર જીતર્યાં છે એવી યોગદષ્ટિ, સામાન્ય અભણ લોકો પોતાનાં નૃત્યોમાં બધા દેશોમાં અનુભવતાં જોવાયાં છે. તારાઓ જેમ સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તેમ યજ્ઞરૂપી સૂર્ય ખનાવીને કે કેરેલા ધડામાંથી જરા જરા ઝબૂકતા દીવાનો પ્રકાશ જોતાં જોતાં, લગભગ બધી જ પ્રજાઓના પૂર્વજો, રાસ ખેલતાં હતાં. અસલના વખતમાં સૃષ્ટિના કલ્યાણકારી નિયમોનો લાભ લેવા માટે જ જાણે નૃત્યો યોજાયાં હોય એમ ખાતરી થાય છે.

અમેરીકાના મૂળ વતની રેડ ઇન્ડિયનોમાં જાતજાતના અને ઊંડી ત્રીશ્વરથી જુદાજુદા અર્થ સમજી શકાય એવી રીતના ધણા નાચો છે. આજ પણ ભક્તિના આવેશમાં પ્રાર્થના અને બજનો સાથે

પ્રકી દરવેશે આનંદસમાધિમાં લીન થઈ જઈને અદ્ભુત રહસ્યમય નૃત્ય કરે છે.

ધાર્મિક નૃત્યો કોઈ વાર ભક્તિના ઉદ્ધાસથી પ્રેરાયેલાં, અને કોઈ વાર દેવદેવીઓનાં રસિક કે ભવ્ય જીવનના અનુસરણમાં, અભિનય સાથે, નાટ્યપ્રસંગો થતા હોય એવાં પણ હોય છે. આપણા રાસધારીઓ તે ભવાઈ કરનાર વ્યાવા હતા. મુરલીઓ ને બોજક લોહાનાં નૃત્ય તથા નાટકો મંદિરોમાં જ થતાં હતાં.

અને, આ બધું તદ્દન કુદરતી છે. જગતની અલક્ષ્ય વિભૂતિમાં પ્રવેશ કરવાના આ બધા જુદાજુદા રસ્તા છે. ભક્તજનો અને સાધુ-સાધ્વીમણુ અનન્નદિ કાળથી પરમાત્મતત્ત્વને શોધી રહ્યાં છે. નૃત્યની ઉદ્ધાસમય ગતિથી એક જાતનો ભક્તિભાવનો નશો ચડે છે, અને એ નશાની કોઈ ધન્ય ક્ષણમાં પોતાની જાતને ભૂલી જઈ ભક્તજન પ્રભુ સાથે ક્ષણભર પણ લીન થઈ જઈને યોગનું પરમ સુખ અનુભવે છે.

• આર્ય લોકો હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા તે પહેલાંથી ડમરુ સાથે નાચ કરતા શિવભક્તો તાંડવ નૃત્ય કરતા હતા. એ નૃત્ય પણ આનંદસમાધિ જેવું, જીવશિવની એકતાનો અનુભવ કરાવે એવું, પ્રમળ હતું. પાછળથી એ તાંડવ નૃત્ય તો પૂજા મારેનું ને અર્થસૂચક નૃત્ય થઈ પડ્યું. ઇશ્વરની અનંત પ્રવૃત્તિ છતાં અપાર શાન્તિનું સૂચક એ નટરાજનું નૃત્યને હિન્દુ ગ્રન્થ અદ્ભુત ગણી રહી છે. કોઈ પણ ગ્રન્થ આદર્શ નૃત્યના એવા ભવ્ય સ્વરૂપથી વ્યાજબી રીતે ગૌરવ પામી શકે.

હર્ષ, શોક, શૃંગાર, વીર, કરુણા ઇત્યાદિ રસો ધીમેધીમે નૃત્ય અને નાટકોમાં ગિતયાં એ વાત ખરી, પણ ઉત્તમ કલાકારો, અભિનયકલા દ્વારા, સંસારમાં જે જે પ્રસંગો મનુષ્યજીવનને હલાવી નાખે છે તેનો આખેદ્દખ ચિતાર આપણી સમક્ષ રજૂ કરી દે છે. એ લોકો પણ મનુષ્યજીવનના જુદાજુદા પ્રસંગોના સર્જક

અને છે, અને દેવતાઈ કામ કરે છે. પ્રભુના જાણે એ સેવકો અને છે. જે સૃષ્ટિનું રહસ્ય નરી આંખે આપણે જોઈ શકતા નથી તે નૃત્ય, અભિનય અને નાટકો દ્વારા તે કલાકારો આપણી સમક્ષ ખડું કરે છે. નૃત્યોની પાછળ દેવોનાં જીવનરૂપી નાટકનો ઇતિહાસ રચાય છે. ભક્ત એ નાટકમાં પોતાનું સ્થાન ઝટ સમજી જાય છે, અને પછી કર્મકાંડ તથા પૂજાવિધિઓ યોગ્ય છે.

ન્યાંન્યાં ધર્મો અધોગતિને નહોતા પામ્યા ત્યાંત્યાં, જગત-ભરમાં, નૃત્ય ખડું અગત્યનો અને મહત્વનો ભાગ ભજવતું જોવામાં આવ્યું છે; અને, હજી પણ જેનાં આધ્યાત્મિક જીવન ફિક્કાં, લોહી વમરનાં અને નિર્ચળ નહિ હોય તથા ન્યાંન્યાં માત્ર બુદ્ધિની ડાહી ડાહી વાતોમાં જ ધર્મ રહેલો નહિ ગણાતો હોય, ત્યાંત્યાં એક કે બીજા રૂપમાં નૃત્ય આવશે જ. અભિનય, નાટક, ભાવનાનો ઉલ્લાસ, ઝરખા, રાસ, ભજનકીર્તન, પૂજાપાઠના ચિત્તાકર્ષક દેખાવો એ ખડું ઉચ્ચ જીવનના ઘડતરમાં યોગ્યશે, અને આનંદુ જાતના લોકો ‘તમારો શો ધર્મ?’ એમ નહિ પૂછતાં એકબીજાને ‘તમે શું નાચો છો?’. એમ જે હાલ પણ પૂછે છે તે જ પ્રમાણે આપણે પણ એકબીજાને પૂછીશું કે, ‘તમે શું નાચો છો?’

નૃત્ય જેમ ધર્મની સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે તે જ પ્રમાણે પ્રેમ સાથે પણ એનો સંબંધ એટલો જ ગાઢ છે. પ્રેમ અને નૃત્યનો સંબંધ તો મનુષ્યો પૃથ્વી ઉપર ઉત્પન્ન પણ નહોતાં થયાં ત્યારનો જૂનો છે.

પતંગિયાં, જીવડાં, જીવજંતુ અને પક્ષીઓમાં, લ્યુસિયન કહે છે કે, નૃત્ય પ્રેમનું મુખ્ય અંગ છે. પ્રણય અને સંવનનમાં નર નાચે છે. માદાના મનનું હરણ કરવા કેટલીક વખત તો બીજા નરોની હરીફાઈમાં એ નૃત્ય કરે છે. પછી કોઈવાર થોડી કે કોઈવાર જરા વધારે વાર થાય એટલે માદા પણ એને નાચતો જાઈને ઉરકરાય

છે. નાચનું અંતિમ પરિણામ પ્રેમીઓના દેહના મિલનમાં આવે છે. આંચળવાળાં પ્રાણીઓમાં નૃત્ય બહુ જ થોડું ખીલ્યું છે, પણ પક્ષીઓમાં તો એનો વિકાસ બહુ સુંદર થયો છે. કખૂતરો, કૂકડાઓ અને મોરની નૃત્યકલા જોવાલાયક હોય છે !

ખરડાની કરોડવાળાં અને આંચળવાળાં પ્રાણીઓની શક્તિ એમના શરીરની ક્રિયાઓમાં એટલી બધી પ્રસરી જાય છે કે, એ ખરાખર નાચી શકતાં નથી; પરંતુ વાંદરાં અને માંકડાંના જીવનનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરનાર ડૉ. લુઈ રામ્પિન્સન કહે છે કે, શિમ્પાન્ઝીના નખળા પગની તાણ આવતી હોય એવી રીતના મચકામાંથી નૃત્યકલાના સ્વર્ગીય રસાયણોને ઉપજતી પાત્રલોવાએ નૃત્યની દિવ્ય ગતિ સર્જે છે.

જીવજંતુઓ અને પક્ષીઓનાં પુરાણ કાળથી ઊતરી આવેલાં પ્રેમનૃત્ય, આક્રિષ્ટ તેમ જ ખીજ ભાગના જંગલી લોકોમાં આવિષ્કાર પામ્યાં છે, અને સુધરેલી પ્રજાઓમાં પણ રૂઢિઓમાં દંકારીને તેમ જ શૃંગાર રસની પૂજનાં સ્વરૂપમાં જુદેજુદે રૂપે હાલ પણ તે નૃત્ય ચાલે છે. જે પ્રકારનાં નૃત્ય આજે ઇન્દ્રિયવિલાસ તેમ જ વિષયવૃત્તિની ઉશ્કેરણી કરતાં જણાવાથી વાંધાભરેલા લાગે છે તે મૂળ તો પ્રેમનૃત્યો જ હતાં.

નૃત્યમાં વિવેક વગરના નિર્લજ્જ અંગમરોડ એવા પ્રકારના થવા લાગ્યા, જેનાથી માત્ર કામવાસના જ ઉશ્કેરાય. પરંતુ, કુદરતમાં તેમ જ જંગલી ગણાતી પૃથ્વીભરની રાત્રીપરજ જાતોમાં તો શૃંગાર નૃત્યો એ જ કારણથી અમૂલ્ય ગણાય છે.

એ પ્રજાઓમાં નૃત્ય એ સંવનનનો એક પ્રકાર છે, અને પ્રેમમાર્ગે ચડનારને દીક્ષા આપનારી એ કલા ગણાય છે. રાત્રીપરજ કામોનાં કિશોરકિશોરી પ્રેમનું શિક્ષણ નૃત્યમાંથી જ મેળવે છે, અને એમાં નિપુણતા મેળવવી એ તો ત્યાં પ્રશંસનીય ગણાય.

છે. નૃત્યથી સૌંદર્ય, શક્તિ અને ચતુરમ્પ કૃત્રવી સામાના મનનું હરણ કરવું જ જોઈએ. યુવતીની માનસિક સૃષ્ટિમાં એણે પોતાના સ્વરૂપની એવી પ્રખળ છાપ પાડવી જોઈએ કે, આખરે યુવતી પોતાની લક્ષ્મીને મર્યાદા મૂકી, પ્રેમવાસનાથી ઉત્કેષિત થાય. જીવસૃષ્ટિમાં પણ અર્ધે જ નર મુખ્ય નહ હોય છે, અને નારીઓ તો પાછળથી જોડાય છે.

આ રીતે નૃત્યનો ઇતિહાસ જોતાં જણાશે કે, નૃત્યનો ઉપયોગ પ્રભુલકિત અને પ્રેમ ખીલવવા, એમ બે રીતના સાધન તરીકે થયો છે. એનાથી મનુષ્યોની ઘણી શુભ શક્તિઓ ખીલી ઊઠી છે. નૃત્યથી સ્ત્રીપુરુષો ચપળ, બલવાન અને સુંદર બન્યાં છે.

નૃત્યથી રૂપ અને લાવણ્યનો સ્ત્રીઓમાં અને પુરુષોમાં જે વિકાસ થાય છે, સંગીતથી એમના કંઠમાં જે સીકાશ આવે છે તે ખરેખર મોહક છે ! ભગવાને ‘એક છું તે બહુ થવું’ એમ જ્ઞેષ્ઠતા કરી હતી તે ઇચ્છાના રહસ્યનો જ આ સૌંદર્ય, લાવણ્ય અને મધુરતા એ આ વિભાવ છે કે નહિ તે નિશ્ચયપૂર્વક તો કહી શકાતું નથી, પણ એ એક અદ્ભુત ચમત્કાર તો છે જ.

પરંતુ, નીતિ વગર તો સમાજ ભ્રષ્ટ થઈ જાય; એનું ‘સૌંદર્ય’, આરોગ્ય, લાવણ્ય ને માધુર્ય’ પણ પતંગિયાંના ક્ષણભંગુર જીવન જેવું બને. તેથી નૃત્યનો ઇતિહાસ જાણી એનો વિવેકસર તેમ જ કર્મની મર્યાદાઓ બાંધીને સમાજે લાભ લેવો ઘટે છે. રસિકતા, સંગીત અને કલા જીવનને ઉન્નત કરવા માટે છે, અધમ કરવા માટે નથી એ વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ. સોનાની કટારી કેડે બાંધવા માટે હોય છે, પેટમાં ખોસવા માટે નહિ.

પૃથ્વી પરનાં મનુષ્યલોકમાં પ્રાણીવર્ગના શૃંગારી (Erotic) નાચ વિશેષ આગળ વધ્યા છે. એમની અસર ઓછી નથી થઈ, પણ વધી છે. સ્ત્રીઓનો પ્રેમ મેળવવા પુરુષો જ એકલા ત્યાં નૃત્ય

નથી કરતા, પણ સ્ત્રીઓ જે પુરુષોનાં મન હરણ કરવા જાતજાતનાં નૃત્ય કરે છે.

નૃત્યથી ખૂબ કસરત મળે છે; એકેએક અવયવ ચપળ બને છે; સહનશક્તિ વધે છે; ચાલાકી આવે છે; સૌંદર્ય તેમ જ રૂપલાવણ્યમાં ઉમેરો થાય છે; રસિકતા, સૌંદર્યગ્રાહકશક્તિ અને મૃદુતાના ગુણ ખીલી ઊઠે છે; હૃદય પ્રેમાળ બને છે; આંગળીઓ, હાથ, પગ, પેટ, મુખ, આંખ, નાક, બ્રૂકુટી, કપાળ છત્યાદિના મનના કદી પણ કાળમાં ન આવે એવાં રનાયુઓ નૃત્યથી કાળમાં આવે છે, તે તાલમય અને સંગીતમય બની જાય છે. જે નૃત્યમાં શરીરના તમામ રનાયુઓ, યથાયોગ્ય અભિનય તથા અંગમરોડ કરી શકે, તેમ જ સંગીત સાથે એકરસ બની લેશમાત્ર તાત્કાલિક ન થાય એને સંપૂર્ણ નૃત્યકલા કહીએ.

ધર્મ અને ઝૂંગારના ક્ષેત્રમાંથી, નૃત્યકલા શિષ્ટ કલા તરીકે ગણાઈ, રાજદરબારોમાં, રંગભૂમિઓમાં અને મેળાઓમાં પ્રસરી છે. એણે પ્રગ્નજીવનને આનંદ આપ્યો છે, ઉલ્લાસ આપ્યો છે, તેમ જ એના દુરુપયોગથી પ્રગ્નઓ અધમ પણ બની છે, અને સંસ્કૃતિઓનો નાશ સુધ્ધાં થયો છે.

આમ છતાં, શુદ્ધ નૃત્યકલાનો સુધરેલા જનસમાજમાંથી કદાપિ કાળે નાશ થવાનો નથી. એ પણ યુગે યુગે નવા અવતાર લઈને આવે છે. મનુષ્યના આત્માના ઊંડાણમાંથી એ જન્મી છે, અને તેથી આત્માના જેવી જ એની અમરતા છે. વારંવાર એ જીવનની રસસાગ્રમીમાં પ્રવેશ કરે છે, અને માત્ર ધર્મ, પ્રેમ તથા કલા તરીકે જ નહિ, પણ નીતિનિયમના પોષણ માટે પણ એને 'કાઠો, કાઠો' કરી હડધૂત કરી તો જે ફરીફરીને એ પાછી આવે છે !

કુદરતી રિથિતિમાં મનુષ્યનું તમામ કાર્ય એક નૃત્ય જેવું છે. નૃત્ય અને કર્તવ્યકર્મ બંનેની જાત તો એક જ છે, માત્ર એમાં

ખતિની વધઘટનો ફેર છે. બંનેમાં તાલ, માધુર્ય અને રસ તો એકસરખાં જ છે.

આપણે આપણાં કૃત્તવ્યકર્મ અને આપણી આખી જીવન-લીલા તાલમયતા અને માધુર્યથી ભરપૂર બનાવવી જોઈએ. જેટલાં મહાન કાર્યો છે તે એવા તાલમય સહકાર સિવાય બન્યાં નથી. નગરો, તીર્થો, દેવાલયો અને તાજમહાલો બનાવનાર, એકેએક જણને, ઉચ્ચ આદર્શ ન તૂટે, એવા કલામય સહકારમાં તો તે ચોક્કસ રાખવાં પડ્યાં જ હશે. મોટા મેળાઓ, પરિષદો, સમારંભો અને સરઘસો પણ એકરાગ અને સહકારથી જ પાર પડે છે. સંગ્રહ-સ્થાનો, અગીચા, ટાઉનહૉલો, પુસ્તકશાળાઓ એ બધું પણ તાલમયતા સિવાય ચોગ્ગતું નથી. ભાષાઓનો તથા લિપિનો ઉદ્ભવ અને સમૂહવાદોની ઉત્પત્તિ, તાલમયતા તેમ જ સહકારથી જ થયાં છે. આ બધા ઉપરથી છેવટે નૃત્ય જીવનને તાલમય કરો, એ જ આપણી પ્રાર્થના હોઈ શકે.

‘કલાની શરૂઆત’ નામના લેખમાં ગ્રોસે (Grosbe) લખે છે કે, મનુષ્યસમાજની સ્થાપના અને સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ અને નૃત્યમાંથી જન્મ્યાં છે. રાસમંડળ રચાય છે તેમાં ભાગ લેનાર એકેએક જણને દેહ, પ્રાણ અને મન જોડવાં પડે છે. એક જ ભાવનાથી એમને પ્રેરાયું પડે છે, અને એક જ મનુષ્યની માફક એકત્ર થઈને એમને ઊછળવું પડે છે. સમાજમાં સંપત્તિ ભાવના આમ ઉદ્ભવે છે. લડાઈ માટે એકત્ર થવાની જે જરૂર પડે છે તે સંપત્તિવાનું એક કારણ છે, અને બીજું કારણ નૃત્ય છે. પરંતુ, લડાઈની લાયકાત પણ સમૂહ-નૃત્યમાં સહકાર અને સંપત્તિ કેળવેલાં હોવાથી જ આવે છે.

મૂળે, નૃત્યોમાંથી સંઘબળની રચના થઈ છે. અરસપરસ સહકારથી જુદિનો વિકાસ સંધાયો છે. વળી, એકલા કામ કરતાં જે

ખીક અથવા બચ રહે છે તે આખો સમૂહ બ્યારે એક ઉદ્દેશથી પ્રેરાઈને એકત્ર કામ કરવા તૈયાર થાય છે ત્યારે દૂર થાય છે.

લૂઈ રાબિન્સન કહે છે તે પ્રમાણે એક દોલે, મનુષ્ય સુધારણામાં, સમૂહબળ એકત્રિત કરવામાં બહુ સાહાય કરી છે. એને પ્રતાપે હિંમત આવી છે, ગુસ્સો વધ્યો છે, અને સ્નેહભાવ તથા સૌર્ય ખીલી બિહ્યાં છે. એવા કોઈ ઐતિહાસિક દોહના સ્મરણમાં સ્વ. કવિ ન્હાનાલાલે ગાયું છે કે, ‘ખૂંગિયો વાગ્યો તો દોહ !’

રોમન લોકોમાં યુદ્ધવિદ્યા બહુ ખીલી હતી, પરંતુ એમનામાં જે નૃત્ય અને યુદ્ધને માઢ સંબંધ બંધાયો હતો. પવિત્ર યુદ્ધનાં નૃત્ય શીખવવાની ત્યાં કોલેજ હતી. માર્ય મહિનાથી એ યુદ્ધનૃત્યો શરૂ થતાં, કારણ કે માર્ય મહિનો એ યુદ્ધદેવતાનો માસ ગણાતો. સ્થળે સ્થળે એ મહિનાથી વીર રસના નાચ શરૂ થતા હતા, અને મંદિરો તથા વેદીઓ આગળ એમની પુરાણ ભાષાનાં ગીતો સાથે નાચવાનું ચાલતું. શિકારે જતાં કે ધાન્ય લણતાં એમ બેગી મજૂરી કરવાના બ્યાંબ્યાં પ્રસંગો રચાતા ત્યાં, તેવી એકેએક પ્રવૃત્તિ વખતે, ગુસ્સો આપનાર ગીતો મૂળ નૃત્ય વખતનાં જ ગીતો માલૂમ પડ્યાં છે.

આ રીતે સમાજવ્યવહારની એકેએક પ્રવૃત્તિના મૂળમાં નૃત્ય રહેલું છે. જનસમાજની કેળવણીમાં અને સંસ્કારના બહોળા અર્થમાં જોઈએ તો આમ નૃત્યની ખાસ કિંમત છે. જેમજેમ પ્રજાઓ પોતાની આત્મપરીક્ષા કરતી થઈ તેમતેમ એનાથી ઉપરની વાત સમજાઈ છે. ચીનમાં એક કહેવત છે કે, કોઈ પણ રાજાનું રાજ્ય કેવું છે એ જાણવું હોય તો એના સમાજમાં નૃત્ય કેવી સ્થિતિમાં છે એ તપાસવું.

ગ્રીક લોકોમાં પણ એમ જ છે. ડોરિયન રાજ્યોની એમની આખી વ્યવસ્થાના મૂળમાં ધર્મ તથા લશ્કરી અને સુલકી વહીવટની નીચે નૃત્ય અને સંગીત હતાં.



પેટા તે ગાતાં અને નૃત્ય કરતાં અહીં તેને સારી કેળવણીનું અંગ ગણતો, અને આધુનિક યુગનો તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાન તથા બહુશ્રુત કેળવણીકાર સ્ટેઈનલી હૉલ નૃત્યકલાની અધોગતિ થઈ છે તે માટે શોક કરે છે. નૃત્યનો પુનરુદ્ધાર કરવા એ આગ્રહ કરે છે, અને કહે છે કે, જ્ઞાનતંતુઓની મજબૂતી તથા અવયવો પરના કાબૂ વધારવાથી યુવકયુવતીઓના અંગોની શોભા વધશે, મનોવૃત્તિઓ અને લાગણીઓ કેળવાશે, નિશ્ચયબળ અને સ્વરૂપ સુધરશે, તેમ જ લાગણીઓ તથા બુદ્ધિને સમતોલ બનાવી નૃત્યકલા દેહ, મન અને હૃદયને બળવાન કરશે.

આમ છતાં, એટલું ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે, પ્રજાઓની નીતિ બ્રષ્ટ કરવામાં ન્યારે ને ત્યારે એ જ નૃત્ય સાધનબૃત થયું છે. જે નીતિને જન્મ આપનાર નૃત્ય હવે તે જ નૃત્યે, કોઈ માતૃદ્રોહી ઉદ્ધત સંતાનની માફક, નીતિનો વાત કરીને પોતાની જાહોજલાલી સેકાઓ સુધી સાચવી રાખી છે.

યુરોપના સુધારવાવાળાઓએ પાપડી ભેગી ઘણી ઇચ્છેલા પણ ખાશી નાખી. 'યુરિટનિઝમનો' જુવાળ પ્રસયો તેણે મૂર્તિઓ, મેળા, પૂજાવિધિઓ અને ગ્રામમજબનની ઘણી મનોહરતાઓ કુઆડી દીધી. નૃત્યના બદલામાં પ્રજાઓને શું આપીશું એનો વિચાર કોઈએ કર્યો નહીં. આખા યુરોપમાંથી ધર્મસુધારકોએ નૃત્ય-કલાનો નાશ કર્યો, અને એનું પરિણામ એ આવ્યું કે નાય ન કરવા દીધા ત્યારે લોકો દારૂનાં પીણાના ભક્ત બન્યા, અને પહેલાં જે 'વાયોલિન' લઈને નાચતા તે હવે એકલો દારૂ પીને નાચવા લાગ્યા!

પણ, પ્રજાજીવનમાં નૃત્યનું સ્થાન ઉચ્ચ અને વિરાળ દષ્ટિએ અવલોકીએ છીએ ત્યારે નૃત્યકલાનો હિલ્લ અને અસ્ત આપણને પ્રજાના હિલ્લ અને અસ્તની સાથે સાથે જોવા મળે છે. પછી તરત જોઈ શકાય

છે કે નૃત્યકલાને દયાવીને આપણે કંઈ ખાસ લાભ મેળવી શકતા નથી, પરંતુ ઊલટાં નુકસાન વધારે વહોરીએ છીએ. યુગે યુગે, પ્રગ્નઉત્તતિનાં બીજાં સાધનોની માફક, નૃત્યને પણ આપણે ઉચ્ચ અને આદર્શ સ્થિતિએ રાખવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ, અને એટલું જો થયા કરે તો નીતિને અગાડવાનું નહિ, પણ ઊલટી એને ઉચ્ચ સ્થિતિએ લાવી મૂકવાનું કામ નૃત્ય કરી શકશે. જીવનને પોષનારાં શુદ્ધ અને શિંડાં નિર્મળ જળનાં ઝરણુ નૃત્યકલામાં રહેલાં છે. એ કલા પવિત્ર છે; ઉચ્ચ છે. જીવનને તે મહાન ગતિ આપે છે. સૌ કલાઓમાં એ સુંદરમાં સુંદર છે, અને એનું કારણ એ છે કે સમગ્ર જીવનનું ભાષાંતર કે ભાવાર્થ જ એમાં ભરેલો નથી, પરંતુ એ પોતે જ આનંદથી ડોલી રહેલું જીવન છે. આપણાં જીવન જ એનાં અનેલાં છે. નૃત્ય ન કરી જાણે તે પણ નાચનારાંના તાલે તાલે ડોલી તો જાણે જ છે.

નૃત્યમાં મૂદ અર્થ ભરેલો છે. માર્કસ એરેલિયસ ‘રટોઈક’ હોવાથી જો કે જીવનકલાને મહાકુસ્તીની કલા જેવી કહેતો તેમ છતાં ઘણી વાર એ એને નૃત્યકલા સાથે પણ સરખાવતો હતો. ‘એક પણ એવા જ કવિત્વભાવથી કહેતો કે, ‘જીવનરૂપી મહાન નૃત્ય ચાલી રહ્યું છે એમાં મારે પણ એવો કેઈ વેશ ભજવવો છે કે આકાશમાર્ગે ઊભા રહીને દેવલોડા એને જોયા કરે.’ નિર્દેશ જીવનકલાને એક પ્રકારનું નૃત્ય જ કહે છે. ‘સંકંડા લટકતી નાગી તત્તવારોની નીચે, આ સંસારમાં મનુષ્ય પોતાના આત્મા પર કાબૂ મેળવી, સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે. નૃત્યના તાલે તાલે એ નાચતો જાય છે, અને એ તત્તવારો વાગે નહિ એવી ચાલાકી ચલાવી એ જીવનમાધુર્યનું પાન કરે છે.’ પોતાની શૈલીને પણ એ નૃત્યશૈલી કહે છે. ‘જો દિવસે મારી લેખિની નૃત્ય ન કરે તે દિવસને હું છૂટી પડ્યો ગણું છું.’ જીવનની શરૂઆતથી જ ગલી દશામાંથી સુધારાની સ્થિતિમાં લાવનાર વિદ્વાનો નૃત્યના

\* સંયમમાર્ગી.

બકત હતા, અને આધુનિક બકત—તત્ત્વજ્ઞાનીઓ જ્ઞાનની મરતીમાં ગાંડા જેવા બની જઈને લોહીલુહાણ થઈ ગયેલા અવયવો બતાવીને વિચારસૃષ્ટિમાં ભૂલભૂત્તામણી ઉપજાવે એવાં નૃત્ય જ રચી રહ્યા છે. જ્ઞાનને પરિણામે એમના આત્મા નાચી ઊઠ્યા છે, અને આસન પર બેઠાબેઠા એ પણ પ્રભુદર્શનથી રાલે છે !

હિન્દની માફક યુરોપઅમેરિકામાં પણ નૃત્યકલા અઘમ દશાએ પહોંચી હતી. એને શિષ્ટ સ્થિતિએ પહોંચાડવાનું માન રશિયાનાં સ્વ. આના પાવલોવાને ઘટે છે. એ જ પાવલોવાએ શ્રી ઉદયશંકરમાં રહેલી ગુપ્ત શક્તિઓને શોધી આપી, અને આજે તો શ્રી ઉદયશંકર નૃત્યકલામાં મહાન પુરુષ થઈ પડ્યા છે. એમણે પ્રથમ તો ભારત-વર્ષનાં નૃત્યો યુરોપમાં કરવા માંડ્યાં; પરંતુ, એમાં વાળિંત્રો યુરોપીય અને ભાવ આર્પીવર્તના હતા, એટલે એના મેળ ખાતો ન હતો. આથી માત્ર વાળિંત્રો માટે એ આખા હિન્દમાં ફર્યા, અને આપણાં તરફવાર વાળિંત્રો અને એના વગાડનાર એ મેળવી શક્યા. આજે એમનાં નૃત્ય શુદ્ધ આર્ય સંસ્કૃતિ દર્શાવનારાં છે. આપણી કથાવાર્તાઓ, આપણાં લોકહૃદય અને આપણી ધર્મભાવનાઓને એ આપણાં જૂનાં નાટ્યશાસ્ત્રના નિયમાનુસાર દર્શાવે છે. છતાં, એ કેવળ આપકર્મી નથી. પ્રાચીનમાંથી એમણે નાટ્યશાસ્ત્ર, નૃત્યકલા, મુદ્રા વગેરે લીધાં હોવા છતાં એ નવાં સર્જન પણ અત્યૈકિક રીતે કરે છે. એમનાં નૃત્ય જોવાં એ આર્પી-વર્તના આત્માનું એક અહ્ભુત દર્શન કરવા અરાબર છે. આપણી પ્રાચીન નૃત્યકલાઓની સર્વોત્કૃષ્ટતા એ રજૂ કરે છે, અને દુનિયાના લોકોને ભારતવર્ષનો આખ્યાત્મિક સંદેશો પણ આપી રહ્યા છે. આપણા અમર આત્માની પવિત્રતા, સત્યતા, સૌન્દર્ય અને આનંદનું પ્રત્યક્ષ દર્શન શ્રી ઉદયશંકરનાં નૃત્યમાં આપણે કરીએ છીએ. અલક્ષ્ય લક્ષ્ય થાય છે, અને એ ઉચ્ચ આત્મજીવન પ્રજા પાછું પ્રાપ્ત કરે તો કેવું બળ મેળવે એની પણ ઝાંખી થાય છે.

અને, આપણી ખીજ વિદ્યાઓની માફક, નૃત્યકલા પણ હવે પોતાના પૂરજહારમાં ખીલી બહુવાની તૈયારીમાં છે. ભારતવર્ષ પોતાનો ખોયેલો વારસો ધીમેધીમે પાછો મેળવવા માંડ્યો છે એ જાણીને કોને આનંદ નહિ થાય ?

શ્રી ઉદયશંકરની પ્રવૃત્તિ પછી ‘મણિપુરી,’ ‘કથકલ્પી,’ ‘કથક’ અને ‘ભરત નાટ્યમ’ એના મૂળ સ્વરૂપમાં જહાર આવ્યાં છે.

શ્રીમતી રુકિમણીદેવીએ ‘કુટાક્ષ કુરવંજી’ નામનાં તામિલ નૃત્યોનો પુનરુદ્ધાર કરવા માંડ્યો છે. શ્રીમતી રુકિમણીદેવી કહે છે તે ખરું છે કે ધર્મ એટલે આપણા આત્મામાં રહેલી પ્રભુતાની પીછાન, અને કલા એટલે પ્રભુતાનું પ્રકટીકરણ : એમની નૃત્યકલામાં તેઓ સૌંદર્યનું, માધુર્યનું, પ્રેમનું અને બ્રાતૃભાવનું પ્રકટીકરણ કરે છે, એટલું જ નહિ, પણ પવિત્રતા, દિવ્યતા અને માનવજીવનના સ્વભાવ અથવા જ દૈવી વૈભવનો પ્રત્યક્ષ આવિર્ભાવ કરી ખતાવે છે. (નોંધ : આ ‘નૃત્યકલા’ના પ્રકરણનો પ્રધાન ભાગ હેવલોક એંલિસના વિચારો ઉપરથી તારવ્યો છે.)

---

આ પુસ્તક તમને ગમ્યું ? તો આ લેખકનાં આવાં જ રસમય એ પુસ્તકો ‘રસદર્શન’ ને ‘નાના હતા ત્યારે’ વાંચવાનું રખે ચૂકતા !

## ચિત્રો સંબંધી ટિપ્પણ

૫૪ની સામે

- ૧૬ સારનાથમાંની ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ : એના પ્રશાંત સાત્ત્વિક, અપાર્થિવ અને તેજસ્વી મુખભાવ ઉતારવામાં આર્યોની શિલ્પકલાનો દિગ્વિજય છે.
- ૧૭ જળાશય આગળજીવવાનું શિલ્પ) : આહમા કે નવમા સૈકામાં સુમાત્રાના શૈલેન્દ્ર રાજવંશના રાજાઓએ બૌદ્ધાધરમાં એક જંગી દેવાલય બંધાવેલું છે. મંદિર બુદ્ધપૂજનું છે, છતાં એની દીવાલો પર રામાયણ-મહાભારતના આખા પ્રસંગો હારબંધ શિલ્પકલામાં મૂર્તિમંત કર્યા છે.
- ૩૨ મોઢે-જ્ઞે-ડેરામાંથી મળેલા શિલ્પનો એક નમૂનો : મોઢે-જ્ઞે-ડેરામાંથી મળેલા પોચા આરસના અનેલા આ શિલ્પ ઉપર અતિ સુંદર રાસાયનિક પ્લાસ્ટર કરેલું છે. નીચું કપાળ, આગળ પડતું નાક, અને ભરાવદાર હોઠવાળું આ શિલ્પ તે સમયના માનવીએનો ખ્યાલ આપે છે.
- ૩૩ સાંચીના સ્તૂપના પથ્થરનાં તોરણદ્વાર પરનું ભારકર્ણ : આમાં ભગવાન બુદ્ધના જીવનપ્રસંગો, તેમના પૂર્વ જન્મની કથાઓ (જાતક કથાઓ) અને બીજા મંગળ સુશોભનો કાતરેલાં છે.
- ૮૯ બુવનેશ્વર (ઓરીસા) : ઓરિસ્સામાં જગન્નાથપુરી પાસે આવેલાં આ મંદિરો સાતમાઆઠમા સૈકામાં ગંગા વંશના પ્રતાપી રાજાઓએ બંધાવેલાં. શૈવ સ્થાપત્યના ઉત્તમોત્તમ નમૂના સમાં આ મંદિરો દેખાવમાં ભવ્ય તેટલાં જ શિલ્પકારીગરીથી ભરચક છે.
- ૧૧૩ મદનકાવ(તત્કાલી)ની લાવણ્યભરી મૂર્તિ : એલુર(દક્ષિણ હિંદ) મંદિરનું ઈ. સ. ૧૨૦૦ની સાલનું શિલ્પ.

- ૧૨૯ સિદ્ધપુરના રુદ્ર મહાલયનો એક અવશેષ : ભારતીય સ્થાપત્યમાં ઔદ્ધ કાળ વીતી ગયા પછી બ્રાહ્મણ કાળનો ફરી ઉદય થયો. ત્યારે ચણાચેલાં (કારી કાદેલાં નહિ) મકાનોમાં ગૂજરાતનાં મકાનો જેવાં જવલંત મકાનો હિંદમાં ખીજે ક્યાં ય થયાં નથી. લાઘવ તો ગૂજરાતનું જ છે. તેમાં પણ, દેવળની ગોદવણી (planning), એના અવશેષો ઉપરથી જ્ઞેતાં, સર્થી ઉત્તમ વિન્યાસવાદી લાગે છે. મૂળરાજ સોલંકીએ રુદ્ર મહાલય સંવત ૯૯૮માં શરૂ કર્યો હતો, અને સિદ્ધરાજ જયસિંહે સંવત ૧૨૦૨માં પૂરો કર્યો, એવો ઉલ્લેખ એના અવશેષોમાંથી મળી આવે છે.
- ૧૪૫ અમદાવાદમાં સીદી સયદની મસ્જિદની જાળી : અમદાવાદમાં આવેલી સીદી(શહીદ) સયદની મસ્જિદમાંની પથ્થરમાં આરપાર કોરેલી અદ્ભુત જાળી. એશિયા આખામાં એ જાળીનો જોટો નથી. એ નીચેથી દસ ફૂટ પહોળી તે ડાંચા-ધમાં સાત ફૂટ છે.
- ૧૬૦ શાહઆલમના રોજનનું સુંદર દ્વાર : રોજનના આ દ્વારનાં કમાડ પિત્તળની જાળીવાળાં છે, તે અડુ પ્રાચીન નથી. તેની કોતરણી અમદાવાદના કારીગરોએ કરેલી છે. અમદાવાદના પિત્તળકામનો એ સુંદર નમૂનો છે.
- ૨૧૬ પ્રજાપારમિતા [સરસ્વતી] : આ સુંદર મૂર્તિ જવામાંથી મળી આવેલી. હાલ જર્મનીના લાઇપ્ઝન શહેરના એથ્નોગ્રાફિક મ્યુઝિયમ—માનવવંશવિજ્ઞાનના સંગ્રહસ્થાન-માં છે, તે યુરોપ કે એશિયાની ઉત્તમોત્તમ ભાવનાના મૂર્તિ સ્વરૂપ તરીકે તેમ જ કલાતી આધ્યાત્મિક પ્રેરણાકૃતિ તરીકે તે અદ્વિતીય લેખાય છે.

મંગુલી, અર્ધેન્દ્રકુમાર ૧૬૪

મંજાવતરણુ ૮૮

‘માઈડ દુ સાંચી’ ૨૨

માંધાર-ખોતાન ૫૦, ૫૬, ૬૨-૮૦

માંધીજી ૧૦૯, ૧૨૩

મિરનાર ૧૬૧

મુલકાયા ૧૦૫

મૂળરાત ૯૭, ૧૨૬-૧૮૪

ગોખીનું રણુ ૬૨, ૬૬

ગોમતેશ્વર ૧૦૪

ગોવા ૧૨૭

ગ્રાસલ, મિ. ૨૩

અંદ્રગુપ્ત મૌર્ય ૬૪, ૧૦૩

ચાણોદ ૧૮૩

ચામુંડરાય ૧૦૫

ચાંપાનેર ૧૬૧, ૧૬૪

ચિત્તોડગઢ ૧૮૪

ચીન પદ્, ૨૨૬;—ની કલા ૨૨૭—

૨૬૪;—નો મકરસર્પ ૬૮, ૨૨૮

ચીનાઈ કાચનાં વાસણુ ૨૩૬

ચીનાઈ તુર્કસ્તાન ૬૨

સુધતાઈ, અખ્તુર હેમાન ૨૩૩

જગન્નાથ અંબારામ ૧૭૩

જગન્નાથપુરી ૧૨૦

જખલપુર ૯૪, ૯૮

જખપાલ ૭૮

જરથૂસ્ત ૭૧

જહાંગીર ૧૬૭

‘જાતકમાલા’ ૩૧, ૬૩, ૨૨૦;

છટોત જાતક ૩૬, આશંખુસા

જાતક ૪૦; વેસ્તાન્તર જાતક ૪૦

જાપાન પદ્ની કલા ૨૪૫-૨૬૧

જાવા પદ્, ૬૦-૬૧, ૨૧૫-૨૨૧

જીવક ૬૩

ઝિઝૂવાડા ૧૩૩, ૧૭૬

કર્નર ૨૨૬, ૨૩૪

ટાકાઈખુસ્તાન ૨૬૫

ટિબેટ પદ્, ૮૦-૮૧

દીશ્યાં ૨૩૪

દુંગચી-ચાંગ ૨૩૭

ટોડ સાહેબ ૨૧

ટોલેમી ૬૪, ૨૧૭

ટોલરટોય ૨૨૪

ઠાકુર, કવિવર રવીન્દ્રનાથ ૨૨૧

ડમોઈ ૧૩૩, ૧૭૬-૧૮૩

ડાકોર ૧૬૮

તાક્ષશિલા ૪૯, ૫૭, ૧૬૧

તાકલામાકન ૬૨, ૬૬

તાજમહાલ ૧૨૩, ૧૮૭

તામિલનાડ ૧૦૦-૧૦૧; તામિલ

ભાષા ૧૦૧

તાંજેર ૧૧૬, ૧૪૦

તિરુપત્તિ ૧૧૯  
 તુર્કીશાહિયા ૭૮  
 તોખારીસ્તાન ૭૪  
 તોરુમાન ૭૦  
 ત્રિલોચનપાલ ૭૯  
 ત્રિવેદી, રતિલાલ ૨૦૧  
 થિયોડોરસ ૬૬  
 થેરા મંજાતિકા ૬૪  
 દક્ષિણ ભારત ૧૦૧-૧૨૧  
 દયારામ, કવિ ૧૮૧  
 દિલ્હી ૧૮૬-૧૮૮  
 દીવાને આમ-દીવાને ખાસ ૧૮૭  
 દેલવાડા ૧૩૧-૧૩૪, ૧૭૫  
 દેસાઈ, રમણલાલ વસંતલાલ ૨૨૧  
 દ્રાવિડ પ્રજા ૧૮  
 દારિકા ૧૨૦  
 ધનુષકોડી ૧૧૫  
 ધર્મચક્રપરિવર્તન ૩૫, ૩૮  
 ધર્મરત્ન ૬૫  
 નગરહાર ( જલાલાબાદ ) ૬૭,  
 ૭૦, ૭૯  
 નટરાજ ૧૧૫, ૨૮૧  
 નવાબ, સારાભાઈ ૧૩૦  
 નંદીદુર્ગ ૧૧૯  
 નાગ, કાલીદાસ ૨૧૮  
 નાગજી સ્વામી (સ્વ.) ૧૨૭  
 નાગાર્જુન ૧૯૩, ૧૯૫, ૨૦૪

નાનજનમ ૧૪  
 નાસિકચંચક ૧૨૦  
 નાલંદા ૫૭, ૭૩, ૧૦૮, ૧૧૦,  
 ૧૯૧-૨૨૧  
 નિઝામી ૨૭૩ ૨૭૪  
 નિવેદિતા, સિસ્ટર ૨  
 નિટ્શે ૨૮૯  
 નૃત્યકક્ષા ૨૭૭-૨૯૧  
 નેપાળ ૫૯  
 નેહરુ, જવાહરલાલ ૧૬૧, ૨૨૧  
 પટવ ૧૪૯  
 પદ્મનાભ ૧૧૯  
 પલની ૧૧૪  
 પંખીતીર્થ ૧૧૯  
 પંડ્યા, અમૃત વસંત ૧૩૦  
 પંદરપુર ૧૨૦  
 પાગોડા ૨૪  
 પાટણ ૧૩૧, ૧૪૬; 'ડો. પંડ્યા  
 અભ્યાસગૃહ' ૧૩૪  
 પાનસર ૧૭૧  
 પાલણ્યપુરના નવાબ ૧૨૮  
 પાલીતાણા ૧૪૩, ૧૭૧  
 પાવલોવા, આના ૨૮૩, ૨૯૦  
 પાવાગઢ ૯૭  
 પાશાઈ ભાષા ૮૦  
 પાંડવોના રથ ૮૭  
 પુષ્કરાવતી ૬૩



પુષ્પગિરિ ૧૧૯  
 પેન્ટેલિયોન ૬૪  
 પોર્ચુગીઝ મંદિરો ૧૨૭  
 પોશિન ૨૩૪  
 'પ્યુરિટનિઝમ' ૨૮૮  
 પ્રભાકર મિત્ર ૭૧  
 'પ્રજાપારમિતા' ૬૧  
 રલેટો ૨૨૪, ૨૮૮  
 ર્જાઈસ, જેમ્સ ૧૭૮  
 ર્જાહિયાન ૨૫  
 ર્જિલિપાઈન ૬૦  
 રુશર. મિ. ૩૨, ૧૯  
 ર્જાજવાડા ૧૧૯  
 ર્જાઝી, અબ્દુલ ૨૩  
 ર્જાદામી ૧૦૧  
 ર્જાદખ ૭૬  
 ર્જાઈઝેનટાઈન ૭૧  
 ર્જાઈઝલ ૮૧  
 ર્જાન્ટુ લોકો ૨૮૨  
 ર્જામિયાન ૬૦, ૭૩  
 ર્જારહત ૧૯, ૩૨, ૨૨૦  
 ર્જાલી ૫૯, ૬૦, ૨૦૫  
 ર્જિનયન, લોરેન્સ ૨૪૬  
 ર્જિહઝાહ ૨૭૧  
 રુદ્ધ ગયા ૨૫, ૩૩, ૫૪-૫૬  
 'રુદ્ધ શિલ્પશાસ્ત્ર અને પ્રસાદ-  
 મંડન' ૧૭૩

ર્જેકિટ્રયન રાખઓ ૬૪  
 ર્જેનરજી, રાખાલદાસ ૧૮, ૯૨-૯૩  
 ર્જેલુર-હાલાખીડ ૯૯, ૧૦૬-  
 ૧૧૦, ૧૩૬  
 ર્જેગડોક ૬૦  
 ર્જેરોઅદૂર ૨૧૯, ૨૨૦  
 ર્જલેક ૨૮૯  
 ર્જભરત નાટ્યશાસ્ત્ર ૧૧૯  
 ર્જાતનગર ( ગોપનાથનું મંદિર )  
 ૧૨૯  
 ર્જિનમાળ ૧૪૩  
 ર્જિલસા ૨૪, ૨૬  
 ર્જુવનેશ્વર ૯૦-૯૪; નાં પાર્વતી  
 ૯૩  
 ર્જૂનાન ૫૯  
 'ર્જૂનોની વાર્તાઓ' ૨૪૮, ૨૪૯  
 ર્જેંગાવાટ ૯૪-૯૯  
 ર્જોપાલનાં ર્જેગમ ૨૨, ૧૨૮  
 ર્જોંયણી ૧૭૧  
 'ર્જોણિ ર્જેખદાર્ધ' ૨૧૭  
 ર્જફુરા ૧૦૦, ૧૦૩, ૧૧૦, ૧૧૩,  
 ૧૧૪, ૧૧૬-૧૧૯  
 ર્જન્ની ૨૬૫  
 ર્જન્યદાનવ ૨૦  
 ર્જન્નાયા ૨૧૮  
 ર્જસ્તિજઃ : ચાંપાનેરની ૧૬૪;  
 ચિસ્તીની ૧૬૬; આયા લુલુપ્તની;  
 ૧૬૪; મુઆફિઝખાનની ૧૬૧

રાણી રૂપમતીની ૧૬૪; રાણી  
સિંધીની ૧૬૩, ૧૬૪; ચાહપુર  
કાઝીઘની ૧૬૭; સારંગપુરની  
રાણીની ૧૬૪; સીદી સૈયદની  
૧૬૪

મહમદી ૨૭૨

મહામ્મદિપુર ૨૧, ૮૬-૮૯

મહાયાન ૫૦, ૭૧, ૭૩

મહીસૂર ૧૦૧

માક્સ ઓરેન્ઝિયસ ૨૮૯

માતાળી ૨૫૨

માર્શલ, સર જોન ૨૨, ૨૩

માળવા ૧૮૩

‘મિત્રસંપુટ સૂત્ર’ ૭૩

મિરઝા, મિ. ૧૨૮

મુરા સાકા, લેડી ૨૪૮

મિહિરગુલ ૭૧, ૭૫

મૂર્તિઓ ૫૯-૬૦

મેક્સમીસ ૬૧

મેક્સિકો ૨૧૬

મેઘાણી, ઝવેરચંદ ૧૫૦

‘મોડર્ન રિવ્યૂ’ ૨૩

મોઢેરા ૧૩૪-૧૪૨, ૧૭૫; મોઢ

બાહણો ૧૩૯

મોહન-જો-ડેરા ૧૭, ૧૮, ૧૯,

૬૨, ૧૩૦

મોઘીર ૨૦૮

યશોવિજયજી, ન્યાયાચાર્ય ૧૮૩

રંજપૂતાના ૧૮૪-૧૮૬

રતનમણિરાવ ૧૩૪

રવિવર્મા. રાગ ૧૭૨

રાણકપુર ૧૪૩-૧૪૪

રામાયણ-મહાભારત ૧૦૭, ૧૦૯

૨૧૭, ૬૪ (મહાભારત)

રામેશ્વર ૧૦૦, ૧૧૩, ૧૧૫, ૧૧૬

રાયચૌધરી ૨૫૫

રાવળ, રવિશંકર ૯૩, ૯૪,

૧૦૮, ૧૨૮

રુકિમણી દેવી ૨૯૧

રૂઢમહાલય ૧૩૩

રુમેન્સ ૨૩૪

‘રૂપમ’ ૨૨

રેડ ઇન્ડિયનો ૨૮૦

રેમ્પા ૨૩૪

રોગિન્સન, ડો. લૂઈ ૨૮૩, ૨૮૭

રોમન લોકો ૨૮૭

રોય, ગોપીનાથ (સ્વ.) ૫૯

લાદુશ ૨૩૨, ૨૩૫

લામપાક ૭૯

લાલિયા ૭૮

લિકોક, વૉન ૬૨, ૨૬૫

લિન-યુ-ટાંગ ૨૪૪(પાદ્મીય)

લ્યુશિયન ૨૮૨

વડનગર ૧૩૩

વલ્લભીપુર ૫૭, ૧૪૧, ૧૪૩

વસ્તુપાળ-તેજપાળ ૧૪૩, ૧૮૨,  
 ૧૮૩  
 વાનડાઈક ૨૩૪  
 વિજયનગર ૧૦૦, ૧૧૬  
 વિજાપુર ૧૩૮  
 વિમળશાહ, ૧૩૨, ૧૪૩  
 વિન્સી, સિયોનાડો ડી. ૨૨૫,  
 ૨૨૬  
 વિલ્કિન્સન ૨૭૧  
 વિવેકાનંદ ૬૧  
 વુ-કુંગ ૭૨, ૭૭  
 વિહર ૨૩૪  
 શક્તિપૂજા ૬૭-૬૯  
 'શાહનામા' ૨૬૬, ૨૬૮  
 'શિદ્ધ રત્નાકર' ૧૭૪  
 શિલો ૨૬૧  
 શિવધર્મ ૭૫, ૮૧, ૨૧૭  
 શિલ્પકાગાન ૭૧, ૭૨  
 શીલર ૨૨૪  
 શુંગેરી ૧૧૯  
 શ્રમણ બેલગુલ ૯૯, ૧૦૩-૧૦૬  
 શ્રીનગર ૭૫  
 શ્રીરંગમ ૧૧૯  
 સ્થમરકંદ ૭૪  
 સમુદ્રગુપ્ત ૬૫  
 સયાજીરાવ, મહારાજા ૧૮૧  
 સરકાર, સર જહુનાથ ૧૮  
 સરખેજ ૧૫૬-૧૬૦

સંખેડા-બાદશપુર ૧૫૦  
 સંપ્રદાય : કલકત્તા ૧૮, ૧૯  
 બર્જિન ૬૧, ૧૦૮, ૨૬૩, ૨૬૭;  
 બોસ્ટન ૬૧; મદ્રાસ ૮૪, ૮૬;  
 મુંબઈ ૧૮  
 સારનાથ ૫૬-૫૭, ૬૯, ૨૧૨,  
 ૨૧૩, ૨૨૦  
 સારસ્વતીવાદીન સંપ્રદાય ૬૬  
 સાંકળિયા, શ્રી ૧૩૦  
 સાંચી ૧૯, ૨૦-૫૪, ૧૨૮,  
 ૨૧૩, ૨૨૦  
 સિદ્ધરાજ નયસિંહ ૧૩૩  
 સિરંગપટ્ટન ૧૧૯, ૧૪૬  
 સિરિયા ૬૪  
 સિલોન ૨૪, ૨૬  
 સીઝેન ૨૩૪  
 સીતાનવાસનની ગુફાઓ ૧૦૩  
 સુપારા ૫૭-૫૯  
 સુમાત્રા ૫૯  
 સુરત (ચિંતામણીનું મંદિર) ૧૪૬  
 સુદર્શન ૧૧૭-૧૧૮  
 સેલ્યુકસ ૬૪  
 સોઆમી ૨૫૧  
 સોમનાથ પાટણ ૧૪૨  
 સોમનાથપુર ૧૦૬, ૧૦૭  
 સોંગચન ૭૦  
 સ્પેન્સર, હર્બર્ટ ૯૭

હરપ્પા ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૯૨  
 હર્ષવર્ધન ૭૩, ૧૦૦, ૧૯૬, ૨૦૨  
 હવિષ્ક ૬૫  
 હંપી ૧૦૦, ૧૧૯  
 હાડા (જવાનાઆદ) ૬૭  
 હાશીઝ ૨૬૬, ૨૭૧  
 હાવેલ, ઇ. બી. ૨૨, ૧૫૧  
 હિડિયો-શી ૨૫૨  
 હિમાલય ૧૨૩  
 'હિંદી પંચ' ૯૯  
 હિંદુકુશ ૬૭

હિંદુશાહિયા ૭૮, ૭૯  
 હીનયાન ૫૦  
 હૂણ લોકો ૭૦, ૯૫  
 હેકાન, એમ. ૨૬૫  
 હેલીઓડોરસ ૪૯  
 હેવલોક એલિસ ૨૯૧  
 હોયુથ ૨૪૭  
 હોત્ત. રેટ્ઝનલી ૨૮૮  
 હોલેન્ડના ચિત્રકારો ૨૫૨  
 હુએનસંગ ૨૫, ૬૪, ૬૭, ૬૮,  
 ૬૯, ૭૨, ૭૫, ૭૭, ૧૦૩,  
 ૧૯૬, ૧૯૭, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૦૨

## અગત્યની અશુદ્ધિઓ

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૮	૫	નૃત્યકલા	નૃત્યકલા...૨૭૭
૯	૨	(૧૧૩)	(૧૩૩)
૧૮	ચિત્ર નીચેનું	મોહો-જો-ડોરનાં	મોહો-જો-ડોરનાં
	શીર્ષક	સ્નાનાનગરો	સ્નાનામારો
૨૨	૧૧	પ્રયટ	પ્રગટ
૭૩	૯	બાક્ષીસો	બક્ષીસો
૭૪	૧૦	એક પોતાના	પોતાના
૮૮	૧૦	બોધિઅંધ	બોધિઅંધ
૨૧૫	શીર્ષકની ઉપર		[૪]
૨૩૬	૨૩૯	[૧]	[૨]
૨૭૧	૧૬	મિ. બે. વી. એસ. કીનસન	મિ. વિલ્કીન્સન
૨૮૧	૧૯	શાન્તિનું સૂચક એ	શાંતિનો સૂચક એ
		નટરાજનું	નટરાજના

## રસદર્શન

મૂલ્ય રૂ. ૨-૧૨-૦

● “‘રસદર્શન’ એટલે સાચા સાહિત્યના ઉપાસકની સૌંદર્યયાત્રા”

(‘ગુજરાત સમાચાર’)

● ‘કાકા કાલેલકરની યાદ આપતાં પ્રવાસવર્ણન આમાં છે; સુનર્શીની યાદ આપતાં રચણવર્ણન આમાં છે; ને ગોવર્ધનરામની યાદ આપતાં ભાવવર્ણન આમાં છે.....ગૂજરાતની અને ભારતની અસ્મિતા જો આપણે વિકસાવવી હોય તો આવાં ગૂજરાત અને ભારત માટેના ભક્તિભાવથી છલંકતાં, કોડીબંધ પુસ્તકો રચવાં જોઈએ છે.’

(‘ચેતન’)

● ‘મધુકરની મારફત જનકલ્યાણાર્થે તૈયાર થતું મધ મધપૂડામાં સંપ્રહીત થાય તેમ આ પુસ્તક જનતા અને વાચકોને નીરાંગી ને સુવાચ્ય વાચન સામગ્રી સંપાદિત છે.’

(‘સ્ત્રીજીવન’)

● ‘દાકતરસાહેબને આવી વર્ણનાત્મક સુંદર કલાદૃષ્ટિ વરેલી છે તેનો લાભ ગૂજરાતી વાચકજનતા અચૂક લે એ માટે આ પુસ્તક આદરણીય હોઈને સર્વ રચણે વસાવી લેવાનું જોઈએ.’ (‘પુસ્તકાલય’)

● “દાકતર સાહેબે ‘નાના હતા ત્યારે’માં પોતાનાં કિશોર વયનાં સંસ્મરણો આપ્યાં; આ ‘રસદર્શન’માં પોતાના સૌન્દર્યાનુભવનાં સંસ્મરણો આપ્યાં. હવે, પોતાની પ્રૌઢ વયનાં અનેકવિધ સ્મરણો ભરી આત્મકથા તેઓ આપે એવી આપણે માગણી કરીએ છીએ.”

(‘સંસ્કૃતિ’)

● “જાણીતા સંસ્કારપ્રેમી જાહેર સેવક દાકતર હરિપ્રસાદ દેસાઈએ આજના યુવકોને જાણે સૌન્દર્ય ને સંસ્કારની પૂજની દીક્ષા આપવા પોતે પોતાના સંસ્કારઘડતરની કહાણી તેમને સંભારી સંભારીને કહેતા હોય તેવી શૈલીમાં લખેલી ‘કુમાર’માં આ જ મથાળા નીચે પ્રગટ થયેલી લેખમાળાને આ પુસ્તક તેને વાંચખી રીતે જ ધરે છે તેવું સ્થાયિત્વ અર્પે છે.”

(શ્રી અનંતરાય મ. રાવળ ‘ભિંમિ અને નવરચના’માં)

આદર્શ પુસ્તક બંડાર

ભદ્ર : અમદાવાદ

આ જ લેખક લિખિત

## નાના હતા ત્યારે

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦૦

● ‘આજમાનસ ને આત્મપ્રવૃત્તિનું આલું સુંદર આલેખન આપણે ત્યાં ભાગ્યે જ થયું છે, અને તે પણ વીતેલા જમાનાના આવા સક્ષણ નિદર્શનપૂર્વક....આ પુસ્તક એકેએક વિદ્યાર્થી માટે અનિવાર્ય વાચનરૂપ બની રહેવું જોઈએ.’ (‘ભારતી’)

● ‘અંતમાં કહેવું જોઈએ કે, આપણે ત્યાં આત્મકથાનાં જે પુસ્તકો છે તેમાં આનો ઉમેરો આવકારપાત્ર છે.’ (‘બુદ્ધિપ્રકાશ’)

● જીવનચરિત્રના આલેખનનો આ પ્રકાર, કુમારો તેમ જ મોટરાંઓને, માત્ર રસપ્રદ જ નહિ પરંતુ અનેકવિધ માહિતી આપે છે. ઉપરાંત, ઉચ્ચ જીવન તરફ વાળવા માટે લેખકે બતાવેલાં પગલાંને અનુસરવામાં આવે તો ગૂંજરાતના કિશોરો સાચું જીવન જીવતા થઈ જાય’ (‘પ્રતિભા’)

● ‘દરેક નવયુવકયુવતીએ વાંચવા જેવી જીવનકથા આ છે. તેમાં જીવનરસની પિપાસા સાથે સદાચારનો ઉત્કટ આગ્રહ, અને તેને માટે જાગૃતિ જોવા મળે છે, તે ગમે એવાં છે; અને, જે નિરાડખરી શૈલીથી પોતાની વાત દાકતરસાહેબ કહે છે, એ એમના સાદા સ્વભાવનું બરોબર પ્રતિબિંબ છે. અને, એ આખા કથનમાં મજેદાર આછા વિનોદની છાંટણી સાથે ગંભીરતા પણ મેળવાય છે. એવી દાકતરની ભાષણશૈલી આ એમના લખાણમાં ય જોવા મળે છે. ખાસ તો ગૂંજરાતીઓ માટે એમનો પ્રેમ વાચકને ચેપક નીવડે એવો છે.’ (‘શિક્ષણ અને સાહિત્ય’)

આદર્શ પુસ્તક ભંડાર

ભદ્ર : અમદાવાદ

# અમારાં પ્રકાશનો

## નવલકથા

૬ ઓગસ્ટ	... ૪-૮-૦
ફૂટેલાં સુવર્ણપાત્રો	... ૪-૮-૦
વનવાસ	... ૪-૮-૦
પ્રવાસી	... ૪-૪-૦
પમખીના સાથિયા	... ૨-૮-૦
જ્યોતિરક્ષા	... ૨-૮-૦
છછછ	... ૧-૮-૦
પ્રેમપત્રો	... ૧-૦-૦
અપર મા	... ૩-૮-૦
પ્રિય ખાંખવી	... ૩-૦-૦
અધૂરા ફેરા	... ૧-૮-૦
માનવી	... ૧-૮-૦

## નવલકથા

વિકાસ	... ૨-૮-૦
ઝાંઝાનાં જળ	... ૧-૮-૦
છેલ્લો પ્રયોગ	... ૩-૦-૦
માલિની	... ૨-૮-૦
પ્રો. ફડકેની વાતો	... ૨-૮-૦
પદ્માબ	... ૩-૦-૦
માટીના ચૂલા	... ૧-૧૨-૦
અંતરાશ	... ૨-૪-૦

## ચિંતન

પ્રેમ અને પુરુષાર્થ	... ૭-૮-૦
લગ્ન-એક સમસ્યા	... ૨-૮-૦
લગ્ન-સાધના	... ૨-૮-૦
ભતીય રોગો	... ૧-૬-૦
પ્રજ્ઞયસૃષ્ટિનાં પાત્રો	... ૩-૦-૦

## ૨૧૭૬૧૨૭

ચલો દિલ્હી	... ૫-૪-૦
ખાંધી-ઝીણા મંત્રણા	... ૧-૮-૦
આસામ	... ૦-૮-૦
સરહદ	... ૦-૮-૦
સિંધ	... ૦-૮-૦
અગ્નિપરીક્ષાને અંતે	... ૩-૮-૦
સુભાષભાષુના લેખો અને પ્રવચનો	... ૩-૦-૦

## મંત્રી

કળાઓ અને કુસુમો	... ૧-૮-૦
સાંઘીપનિનાં રેખાચિત્રો	... ૨-૮-૦
આરામખુરશી એથી	... ૩-૪-૦
ગોમતીચક્ર	... ૨-૪-૦

## ખાજોરખોળી

ભગવાનની બેઠ	... ૦-૧૦-૦
પ્રેમમૃતિ કરતુરખા	... ૦-૬-૦
પદ્મવી	... ૦-૬-૦
વનવમડાની વાતો	... ૦-૧૦-૦
રસપોળી	... ૦-૬-૦
ખાલજીનર	... ૦-૫-૦
પંદર દિવસનો પ્રવાસ	... ૦-૧૦-૦

## છવન ચરિત્રો

આચાર્ય કૃપણાણી	... ૨-૦-૦
જ્યપ્રકાશ નારાયણ	... ૧-૪-૦
લોકમાન્ય તિલક	... ૩-૦-૦
રવિશંકર મહારાજ	... ૧-૮-૦

છવન સાહિત્ય મંદિર

બ્રહ્મગઢવી, મુંબઈ ૨ :: ખાંધી રસ્તો, અમદાવાદ



“... તેમાંથી ધીરેધીરે તેઓ ભારતીય કલાનાં સ્વરૂપો તરફ આકર્ષાયા, અને તેના પરમ ભક્ત, પ્રશંસક ને પ્રચારક બની ગયા છે. આજે ભારતની કલાના જાળવર સમર્થનકાર તરીકે તેઓ ગૃજરાતમાં જાણીતા થયા છે. નિમળ જીવનદષ્ટિ અને ભાવિક હૃદયથી તેઓ સંસારની સર્વ પ્રવૃત્તિ નિહાળવા ઉત્સુક હોય છે. એટલે, જીવનમાં જ્યાંજ્યાં ને જ્યારેજ્યારે તેમને એવી તક મળે ત્યારે તે ચૂકતા નથી. હિંદનાં શિલ્પસ્થાપત્યમાં તેમણે હિંદની સંસ્કારમૂર્તિ જોઈ, એટલે તેનો અભ્યાસ ને ચિંતન તેમના સહજ વિષય બન્યા છે. એ માટે તેમણે પ્રવાસની એકે તક ગુમાવી નથી, અને જાણકાર વિદ્વાનો તેમ જ ગ્રંથોનો ખૂબ જ ગાઢ પરિચય કર્યો છે... અને પ્રસિદ્ધ કલાકારોનો અંગત સમાગમ પામી તેમનાં જીવન ને કૃતિઓ ઉકેલવા પ્રયત્ન કર્યો છે... ‘કલાને ચરણે’ ગૃજરાતની એક ચિરંજીવ સમૃદ્ધિ બની રહેશે, એવી નિઃશંક આશા છે.”

—શ્રી રવિશંકર મ. રાવળ



# અ મારાં નવાં પ્રકાશનો

પરિહાસ	સ્વ. પ્રોફે. નવલરામ જ. ત્રિવેદી ૨-૮
શેષ વિવેચનો	” ” ૨-૦
રસદર્શન	ડૉ. હરિપ્રસાદ વ. દેસાઈ ૨-૧૨
નાના હતા ત્યારે	” ” ૨-૮
ધ્રુવડ બોલ્યું	નીરુ દેસાઈ ૨-૪
અજ્ઞાતા	ચુ. વ. શાહ ૧-૮
બહિષ્કાર	‘પલાશ’ ૩-૦
વિવાહ-મંદિર	સ્વ. નારાયણબાબુ ૩-૦
પ્રવાસી ભા. ૧-૨	પ્રોફે. ના. સી. ફડકે ૪-૪
મજરાણી	સ્વ. ‘પ્રેમચંદ્રજી’ ૩-૮
પ્રેમ અને પૂજા ભા. ૧-૨	‘દર્શક’ ૫-૦
શિક્ષણ-સાધના	આચાર્ય ક્ષિતિભોહન સેન ૧-૧૨

## હવે પછી

જગતની શ્રેષ્ઠ નવલિકાઓ	શિવમ સુંદરમ
કમ્પડની	”
બંગાળની	”
મરાઠીની	”
સૌંદર્યલક્ષ્મી	બલીલ ગિપ્પાન
વૈજ્ઞાનિક નવલિકાઓ	કાલિદાસ જાદવ
મોટા થયા પછી	ડૉ. હરિપ્રસાદ વ. દેસાઈ
મારી સૌંદર્યયાત્રા	”
શિશુલીલા	કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર
અવશેષ વિવેચનો	સ્વ. પ્રોફે. નવલરામ જ. ત્રિવેદી

જી વ ન સા હિ ત્ય મં દિ ર

મુંબઈ . . . અને . . . અમદાવાદ

